

مجلس ادارت

- ۱۔ پروفیسر نذیر احمد، علی گڑھ
- ۲۔ مولانا سید محمد رابع ندوی، لکھنؤ
- ۳۔ مولانا ابو محفوظ الکریم معصومی، کلکتہ
- ۴۔ پروفیسر مختار الدین احمد، علی گڑھ
- ۵۔ ضیاء الدین اصلاحی (مرتب)

معارف کا زر تعاون

ہندوستان میں سالانہ ۱۲۰ روپے فی شمارہ ۱۲ روپے

پاکستان میں سالانہ ۳۰۰ روپے

دیگر ممالک میں سالانہ

ہوائی ڈاک پچیس پونڈ یا چالیس ڈالر

بحری ڈاک نو پونڈ یا چودہ ڈالر

حافظ محمد سخی، شیرستان بلڈنگ

پاکستان میں ترسیل زر کا پتہ:

بالمقابل ایس ایم کالج اسٹریٹ راولپنڈی، کراچی۔

☆ سالانہ چندہ کی رقم منی آرڈر یا بینک ڈرافٹ کے ذریعہ بھیجیں۔ بینک ڈرافٹ درج ذیل نام سے بنوائیں

DARUL MUSANNEFIN SHIBLI ACADEMY, AZAMGARH

☆ رسالہ ہر ماہ کے پہلے ہفتے میں شائع ہوتا ہے، اگر کسی مہینہ کی ۲۰ تاریخ تک رسالہ نہ

پہنچے تو اس کی اطلاع اسی ماہ کی آخری تاریخ تک دفتر معارف میں ضرور پہنچ جانی

چاہئے، اس کے بعد رسالہ بھیجنا ممکن نہ ہو گا۔

☆ خط و کتابت کرتے وقت رسالہ کے لفافے پر درج خریداری نمبر کا حوالہ ضرور دیں۔

☆ معارف کی ایجنسی کم از کم پانچ پرچوں کی خریداری پر دی جائے گی۔

☆ کمیشن ۲۵ فیصد ہو گا۔ رقم پیشگی آنی چاہئے۔

چونکہ پبلشر، ایڈیٹر۔ ضیاء الدین اصلاحی نے معارف پریس میں پبلیشر کردار ادا کیا ہے اس لیے اس کے اہم مخطوطات و نوادر کا تعارف اور اس کی منفرد خصوصیات کا تذکرہ ہے۔ قیمت: ۱۱۰ روپے

جلد ۱۷۴ ماہ شعبان المعظم ۱۴۲۵ھ مطابق ماہ اکتوبر ۲۰۰۴ء عدد ۳

فہرست مضامین

✓ شذرات

✓ ضیاء الدین اصلاحی

۲۳۲-۲۳۳

مقالات

✓ احادیث عاشوراء: ایک درایتی تجزیہ ✓ پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس مظہر صدیقی ۲۳۵-۲۳۶

✓ ظہیر الدین بابر ایک اولوالعزم فاتح ✓ جناب محمد شمیم اختر قاسمی صاحب ۲۶۸-۲۸۸

اور مدبر حکمران

✓ جدید طبی مسائل اور ان کی شرعی حیثیت ✓ مولوی عبدالمبین عبدالحق ندوی صاحب ۲۸۹-۳۱۱

✓ اخبار علمیہ ✓ ک، ص اصلاحی ۳۱۲-۳۱۳

آثار علمیہ و ادبیہ

✓ ڈاکٹر محمد حمید اللہ بنام سید غلام محمود شاہ نشتری (گوئڈ واکری) ۳۱۵

باب التقریظ والانتقاد

A QUEST FOR TRUTH ✓ ڈاکٹر جاوید علی خاں ۳۱۲-۳۱۳

✓ مطبوعات جدیدہ ✓ ع-ص ۳۱۸-۳۲۰

ای میل : email: shibli academy@rediffmail.com

شبلی اکیڈمی کی نئی کتاب

دارالمصنفین کی تاریخ اور علمی خدمات (حصہ دوم)

پروفیسر خورشید نعمانی راولپنڈی

اس حصہ میں دارالمصنفین کی علمی اور اردو، فارسی ادب سے متعلق مطبوعات اور مجلہ معارف پر مبسوط تبصرہ

اس کے اہم مخطوطات و نوادر کا تعارف اور اس کی منفرد خصوصیات کا تذکرہ ہے۔ قیمت: ۱۱۰ روپے

☆☆☆

شذرات

ہندوستان کے مسلمانوں کا مایہ ناز علمی دینی تحقیقی اور تصنیفی ادارہ دارالمصنفین شبلی اکیڈمی علامہ شبلی کی زندگی کا بڑا اہم کارنامہ ہے جس کا فیض قریباً ایک صدی سے جاری ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو غیر معمولی اور عالم گیر شہرت نصیب ہوئی، اس نے ایسی بلند پایہ اور محققانہ کتابیں شائع کیں جو اپنے بلند معیار اور استناد کی بنا پر نہایت مقبول ہوئیں اور اہل علم کے حوالے اور مراجع کا کام دیتی ہیں، اس کے عالمانہ اور صالح لٹریچر نے قوم و ملک کا مذاق اور ذہن بنایا، رواج عام اور قوم کا پست مذاق دیکھ کر نہ اس نے اپنا معیار فروتر کیا اور نہ سطحی اور بازار میں چلنے والی کتابیں شائع کیں۔

مال ہے نایاب پر گاہک ہیں اکثر بے خبر شہر میں کھولی ہے حالی نے دکان سب سے الگ دارالمصنفین کے علمی بھکشوؤں کی جماعت نے اسلام، داعی اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ و تہذیب پر اعتراضات کا مدلل جواب دے کر معترضین کو ساکت و مبہوت کر دیا اور اسلامی علوم و فنون اور مسلمانوں کے علمی و تمدنی کارناموں کو مسخ کرنے کی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔

دارالمصنفین شبلی اکیڈمی کا ایک امتیازیہ بھی رہا ہے کہ اس نے رسوم و ظواہر اور نام و نمود کے مروجہ طریقوں سے ہمیشہ احتراز کیا، ہنگاموں اور پروپگنڈوں سے دور رہ کر خاموشی اور انہماک سے علمی خدمت اس کا شعار رہی، نمود و نمائش کے اس دور میں بھی اپنے بانی، اپنے معماروں اور خود اپنے کارناموں کا چرچا کرنے اور انہیں بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی، اپنی نو دس سالہ زندگی میں اس نے صرف دو بڑی اور اہم تقریبات کیں، ۱۹۶۵ء میں گولڈن جوبلی منائی اور ۱۹۸۲ء میں اسلام اور مستشرقین پر بین الاقوامی سمینار کرایا جو اپنے عالمانہ رنگ، وقار اور سنجیدگی کی بنا پر اپنی مثال آپ ہیں، مگر اب سمیناروں کا انعقاد معمول بن گیا ہے، چھوٹے بڑے تمام ادارے سمینار کر رہے ہیں اور وہ مشاعروں کی صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں، ہم سے بھی برابر ان کے لیے اصرار کیا جاتا رہا ہے لیکن جونہی ۶۵ء اور ۸۲ء کے جلوے دیکھ چکی ہیں ان کو یہ سمینار کیا جچیں گے، ہمارے لیے سب سے بڑی رکاوٹ دارالمصنفین کی مالی حالت تھی، اس کی محدود آمدنی جب اس کے موجودہ مصارف ہی

کے لیے ناکافی ہے تو وہ اضافی اخراجات کا بوجھ کیسے اٹھا سکتا ہے، اس لیے محض وقتی اور عارضی شہرت کے لیے دارالمصنفین کو کسی لمحے میں ڈالنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔

کار از بہر کار باید کرد از پئے واہ ، واہ نتواں کرد
کرز پئے واہ ، واہ نا داناں زندگانی تباہ نتواں کرد

مگر واقعہ یہ ہے کہ دارالمصنفین اپنی گونا گوں خدمات اور شان دار کارناموں کے باوجود، شہرت کے موجودہ ذرائع اور عام طریقوں کو اختیار نہ کرنے، اردو ادارہ ہونے اور علمی ذوق روز بہ روز کم ہو جانے کی وجہ سے گوشہ گم نامی میں جا پھنچا اور لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے، نئی نسلیں علامہ شبلی اور ان کے عظیم الشان ادارے دارالمصنفین کے کارنامے تو درکنار ان کے نام سے بھی آشنا نہیں ہیں، اس کا اقتضا ہے کہ ان پر سمینار بھی ہو اور ملک و بیرون ملک کی زبانوں میں کتابچے لکھ کر ان کا مسلسل تعارف ہوتا رہے کیوں کہ قوم میں اپنے اسلاف کو فراموش کر دینے سے خود بھی فراموش ہو جاتی ہیں، اسی درمیان میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے سمینار سے فرار کی گنجائش ہمارے لیے باقی نہیں رکھی اور بے سروسامانی کے باوجود متوکل علی اللہ اور دارالمصنفین کے خیر خواہوں اور مخلصین کے بھروسے ایک دوروزہ سمینار کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا جو ۲۸ و ۲۹ نومبر کو انشاء اللہ ہوگا اور اس کا موضوع اس ذات گرامی کو بنایا گیا جن کے ذہن و تخیل کی پیداوار یہ ادارہ ہے، ان سے نسبت رکھنے والوں اور وابستگان دارالمصنفین کی تعداد کثیر ہے اور وہ سب بھی اس کے مستحق ہیں کہ ان کو یاد کیا جائے لیکن ان کے مقابلے میں علامہ شبلی کی وجوہ ترجیح صاف ظاہر ہیں، ان کے بعض تلامذہ پر اعظم گذہ اور اس کے گرد و نواح میں سمینار ہو چکے ہیں لیکن علامہ شبلی جن کی نسبت سے اعظم گذہ کی شہرت چار دانگ عالم میں ہے اور جن کی نسبت سے یہاں کئی ادارے چل رہے ہیں مگر ابھی تک ان پر کوئی سمینار نہیں ہوا تھا، الحمد للہ یہ سعادت دارالمصنفین کے حصے میں آئی اور یقیناً اسی پر ان کا حق بھی سب سے زیادہ ہے، وہ ان کی اصلی اور آخری یادگار ہے، خوشی ہے کہ اس کام میں ان سے منسوب اعظم گذہ کے تمام ادارے ہمارا پورا تعاون کر رہے ہیں۔

علامہ شبلی کی کثیر الجہات اور جامع کمالات شخصیت کا حق ایک سمینار سے ادا نہیں ہو سکتا اور ہم تو اپنی بے سروسامانی کی وجہ سے ان کے شایان شان سمینار کر بھی نہیں سکتے لیکن آدمی اسی کا مکلف

ہے جس کی اس کو وسعت ہے، ظاہر ہے ایک دو روزہ سمینار میں سب کو مدعو کرنا اور مقالہ خوانی کی زحمت دینا ممکن نہیں تھا، دارالمصنفین کا حلقہ تعارف بہت وسیع ہے لیکن مجبوری اور تنگ دامانی کی بنا پر سمینار کا دائرہ محدود کرنا پڑا، جس کا افسوس ہمیں بھی ہے، دارالمصنفین کے متعدد کرم فرماؤں اور علامہ شبلی کے قدردانوں سے سمینار میں شرکت اور اس کے مصارف میں تعاون فرمانے کی درخواست کی گئی ہے تاکہ دارالمصنفین زیر بار نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ارادوں کو کامیاب کرے اور ہم نے جو قدم اٹھایا ہے اسے دارالمصنفین کے حق میں مفید اور نافع بنائے، آمین۔

قارئین معارف اور علامہ شبلی کے قدردانوں کو اس اطلاع سے خوشی ہوگی کہ عرصہ دراز کے بعد دارالمصنفین نے علامہ شبلی کی مشہور ادبی تصنیف ”موازنہ انیس و دبیر“ کا نیا، خوب صورت اور محقق و مجلد ڈیشن شائع کیا ہے، ہمارے کرم فرما اور علامہ شبلی کے پایہ شناس عالی جناب سید اکبر علی رضوی (پاکستان) کے گراں قدر عطیے سے اس کی طباعت ہوئی ہے، وہ انشاء اللہ سمینار میں رونق افروز ہوں گے اور ہمیں عزت بخشیں گے۔

ابھی حال ہی میں خاندانی منصوبہ بندی کے متعلق مشہور شیعہ عالم اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے سینیئر نائب صدر مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب نے ایک بیان دیا تھا، ان جیسے سنجیدہ، باوقار اور قابل احترام شخص سے یہ توقع نہ تھی کہ وہ اس طرح کے حساس مسئلے پر بلا ضرورت یہ بیان دے کر امت کے انتشار میں اضافے کے موجب بنیں گے، ہمارے خیال میں گوان کا بیان نامناسب اور بے موقع تھا، جس کو خود ان کے ہم مسلک علما نے بھی پسند نہیں کیا، تاہم اس کی مخالفت میں جو شور و غوغا برپا ہے وہ بھی عاقبت بنی اور مدبر کا ثبوت نہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ کے ارکان ہی نہیں وہ لوگ بھی جو انتخابات کے موقع پر بی جے پی کے دام میں جا پھنسے تھے، انہیں اپنی پوزیشن بحال کر لینے کا ایک بہانہ مل گیا ہے، میڈیا تو اسی طرح کے مواقع کی تاک میں رہتا ہے، وہ بھی مسلم عورتوں کا ہم درد و غم گسار اور مسلمانوں کی پس ماندگی سے بے چین و بے قرار ہو کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے لیکن ہم کو افسوس ہے کہ اس ”درد مند گردہ“ کو سامنے لانے اور امت کی رسوائی و بدنامی کرانے والے ہمارے اپنے ہی رہبر ہوتے ہیں۔

مقالات

احادیث عاشوراء: ایک درایتی تجزیہ

از بی۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد یسین مظہر صدیقی ☆

(۲)

اہل مدینہ کو روزہ عاشوراء کا حکم نبویؐ | روزہ عاشوراء رکھنے کے عمومی حکم نبویؐ کے علاوہ بعض احادیث نبویؐ ایسی ملتی ہیں جن میں انصار کے بعض طبقات کو بالخصوص مدنی طبقات کو اس اسلامی روزہ رکھنے کا حکم ملتا ہے اور بعض احادیث قرب و جوار کے مدنی قبائل و طبقات کے حکم نبویؐ کی خصوصی صراحت کرتی ہیں، ان احادیث نبویؐ کو ہم دو طبقات میں منقسم کر سکتے ہیں: ۱- خاص مدینہ والوں کے لیے حکم، ۲- مدینہ کے قرب و جوار میں آباد انصاری بستیوں کے لیے امر نبویؐ، ان دونوں میں جو چیز مشترک ہے وہ یہ کہ رسول اکرمؐ نے سب کو روزہ عاشوراء رکھنے کا واجب حکم دیا تھا، جن لوگوں نے پہلے رکھ لیا تھا ان کو تعمیل کی سعادت ملی تھی اور جنہوں نے نہیں رکھا تھا ان کو باقی دن کا روزہ رکھنے اور کھانے پینے سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا تھا، وہ حکم روزہ عاشوراء کی فرضیت ثابت کرتا ہے اور اس کا یہودی روایت سے کوئی ربط و تعلق نہیں ہے۔

حضرت محمد بن صفی انصاریؒ کی روایت ہے کہ عاشوراء کے دن رسول اکرمؐ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: کیا تم لوگوں نے آج کا روزہ رکھا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا، ہاں اور بعض لوگوں نے کہا نہیں، آپؐ نے نہ رکھنے والوں سے فرمایا کہ تم لوگ باقی دن کا روزہ پورا کرو اور ان کو یہ بھی حکم دیا کہ تمام عروض کے باشندوں کو آج کے دن کا روزہ پورا کرنے کا حکم پہنچاؤ:

(۲۳۳) عن محمد بن صفی الانصاریؒ قال: خرج علينا رسول الله ﷺ

وعلى آله وصحبه وسلم يوم عاشوراء فقال: اصمتكم يومكم هذا ۹۱ فتان بعضهم: نعم، وقال بعضهم: لا، قال: فاموا ببقية يومكم هذا وامرهم ان يؤذوا اهل العروض ان يتموا يومهم ذلك۔ (مسند احمد، الساعاتي ۱۸۰/۱، نیز ابن ماجہ، سنن، باب صیام يوم عاشوراء، حدیث: ۵۵۲، ۱۷۳۵، نیز الزوائد میں بقول محقق محمد فواد عبدالباقی)

(۱۲۵) (۱۱۲۸) حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا عبيد الله بن موسى اخبرنا شيبان عن اشعث بن ابي الشعثاء عن جعفر بن ابي ثور عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله ﷺ يامرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده ..... الخ۔ (مسلم، نووی، ۲۰۲/۲)

ایک دوسرے مدنی صحابی حضرت جابر بن سمرہ سے مروی ہے کہ رسول اکرمؐ ہم کو عاشوراء کے دن کے روزے کا حکم دیتے تھے اور اس پر ابھارتے تھے اور اس پر اپنے حضور عہد لیتے تھے۔ ان دونوں احادیث سے بالخصوص اور بعض دوسری احادیث سے بالعموم یہ واضح ہوتا ہے کہ رسول اکرمؐ نے مختلف مدنی طبقات انصار کے پاس خود تشریف لے جا کر ان کو خاص عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا اور یہاں تک اصرار فرمایا تھا کہ جس نے نہیں رکھا وہ باقی دن کا روزہ رکھے، ظاہر ہے کہ یہ حکم نبویؐ اس کی فرضیت کی دلیل ہے، ان دونوں صحابی راویوں کا تعلق دو مختلف طبقات یا بطون انصار سے تھا، حضرت جابر بن سمرہؓ اور رسول اکرمؐ بہ طور خاص کم از کم حضرت محمد بن صفی انصاری کے قبیلے کے پاس یہ حکم پہنچانے تشریف لے گئے تھے، اسی سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ آپؐ بہ نفس نفیس عاشوراء کے دن جہاں جہاں جاسکتے تھے روزہ رکھنے کا حکم پہنچایا تھا اور جہاں آپؐ تشریف نہیں لے جاسکتے تھے، آپؐ نے اپنے انصاری مدنی مخاطبین کو پابند بنایا تھا کہ وہ آپؐ کا حکم قرب و جوار کے علاقوں تک پہنچادیں، حضرت محمد بن صفی انصاری کی روایت کردہ حدیث میں لفظ ”اہل العروض“ سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔

جامع و مرتب مسند احمد شیخ سعادت نے صاحب النہایہ کا قول و شرح نقل کیا ہے کہ اہل العروض سے مراد مکہ و مدینہ اور ان دونوں کے ارد گرد کے علاقے ہیں اور ایک روایت کے مطابق مکہ

مدینہ اور یمن کو ”العروض“ کہا جاتا ہے: ”..... یطلق على مكة والمدینة وما حولهما من البلدان المجاورة لهما، قال صاحب النہایہ، يقال لمكة والمدینة واليمن العروض“، اگر یمن کو بھی عروض میں شریک و شامل نہ کریں تو حریم شریفین اور ان کے ارد گرد کی بستیاں تو اس میں شامل تھیں ہی اور ان سب کے اہل ایمان کو روزہ عاشوراء رکھنے کا حکم نبویؐ دیا گیا تھا اور مدنی مخاطبوں کو پابند بنایا گیا تھا کہ ان کو بھی اس فرض کے ادا کرنے کا حکم نبویؐ پہنچادیں، ظاہر ہے کہ اہل مکہ کے مسلمین اس سے پہلے سے واقف تھے اور مدینہ کے باخبر لوگ بھی اس فرض پر عامل تھے، یہی وجہ ہے کہ وہ رسول اکرمؐ کے فرمان و استفسار کے وقت پہلے سے روزہ رکھے ہوئے تھے اور جن لوگوں نے تسامیل برتا تھا ان کو روزہ پورا کرنے کا حکم مزید دیا اور دوسرے باخبر لوگوں کو صغیر بنا کر بے خبروں کو اس حکم سے واقف اور اس پر عمل کرانے کے لیے بھیجا۔

شہر مدینہ کے قرب و جوار کے لیے حکم نبویؐ | صوم عاشوراء کے عمومی حکم اور اہم مدینہ کے لیے خاص امر نبویؐ کے علاوہ قرب و جوار کی انصاری بستیوں کے لیے مخصوص ترین حکم کا ذکر بعض احادیث نبویؐ میں ملتا ہے جو اسلامی روزہ عاشوراء کی کم از کم تین مدنی جہات و حدود و اطراف کو پیش کرتا ہے، امام مسلم کی صحیح میں بالخصوص ایسی دو احادیث بیان کی گئی ہیں اور ان کی سند ابیہت یہ ہے کہ وہ ایک مدنی خزر جی خاتون صحابیہ کی سند پر مروی ہیں، اور وہ نہ صرف اس حکم نبویؐ کی حافظہ و ناقلہ ہیں بلکہ اپنے اور اپنے خاندان کے لوگوں بالخصوص بچوں و بچیوں کی اس اسلامی فرض پر عمل آوری کرانے کی بھی راویہ ہیں، اصل حدیث مسلم (۱۳۶) (۱۱۳۶) ہے اور (۱۳۷) اس کی متابع۔

(۱۳۶) (۱۱۳۶) وحدثنی ابو بكر بن نافع العبدي حدثنا بشر بن المفضل بن لاحق حدثنا خالد بن ذکوان عن الربیع بنت معوذ بن عفراء قالت: ارسل رسول الله ﷺ غداة عاشوراء الى قري الانصار حول المدینة: من كان اصبح صائما فليتم صومه ومن كان اصبح مفطرا فليتم بقية يومه فكننا بعد ذلك نصومه ونصوم صبيانا نننا الصغار منهم ان شاء الله ونذهب الى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن فاذا بكى احدهم على الطعام اعطيناهما اياه عند الافطار۔

(۱۳۷) وحدثنای یحییٰ بن یحییٰ حدثنا ابو معشر العطار عن خالد بن

ذکوان قل: سألت الربیع بنت معوذ عن صوم عاشوراء قالت: بعث رسول اللہ ﷺ رسالہ فی قری الانصار فذكر بمثل حدیث بشر غیر انه قال: ونصنع لهم اللعبة من العهن فنذهب به معنا فاذا سألونا الطعام اعطيناهم اللعبة تلهيهم حتی يتنوا صومهم۔ (مسلم، نووی ۲/۲۰۶-۲۰۷)

ان دونوں حدیثوں کا مفہوم ایک ہے اور وہ یہ کہ رسول اکرمؐ نے عاشوراء کی صبح اپنے بعض سفیروں کو مدینہ کے ارد گرد کی انصاری بستیوں کی طرف یہ حکم دے کر بھیجا کہ جس نے صبح سے روزہ رکھ لیا وہ اپنا روزہ پورا کرے اور جس نے صبح کچھ افطار کر لیا یعنی کھاپی لیا وہ باقی دن کا روزہ پورا کرے، اس حکم کے بعد اس کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اپنے نابالغ چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے، جس جس کو اللہ رکھوانا چاہتا تھا اور گھر سے اون کے کھلونے بنا کر مسجد لے جاتے تھے اور وہاں بچے جب کھانے کے لیے روتے تو ان کو کھلونے دے کر بہلاتے تھے تاکہ ان کا روزہ پورا ہو جاتا اور افطار کا وقت آ جاتا، اتنی تاکید صرف فرض روزے کی ہو سکتی ہے، حضرت ربیع بنت معوذ بن عفرہؓ بڑی محترم صحابیات میں سے تھیں جو شریک جہاد ہوئیں اور فوجی خدمات انجام دیا کرتی تھیں۔

عام ساکنان شہر نبوی اور مخاطبین حکم نبوی نے رسول اکرمؐ کا حکم روزہ عاشوراء قرب و جوار کے لوگوں کو تو پہنچایا ہی تھا مگر رسول اکرمؐ نے اسی پر اکتفا نہیں فرمایا کہ فرض اسلامی روزہ کی اہمیت و فرضیت اجاگر کرنے کا معاملہ تھا، آپؐ نے اس اسلامی فرض کی تبلیغ و ترسیل اور اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے خاص سفیروں کو مقرر کر کے مختلف بستیوں کو بھیجا، سفرائے نبویؐ کی تعداد تین سے اوپر اور دس تک بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ جمع کا تقاضا ہے مگر ظاہر ہے کہ وہ بستیوں کی تعداد کے مطابق رہی تھی، ان خاص سفیروں (رسل) کے ذریعہ وہی تاکید حکم روانہ فرمایا کہ جس نے روزہ رکھ لیا وہ تو پورا کرے ہی لیکن جس نے غلطی سے صبح کو کھاپی لیا ہے وہ باقی دن کے لیے روزہ رکھے اور شام کو ہی افطار کرے، اس طرح روزہ عاشوراء کی فرضیت کا اثبات فرمایا، صحابہ کرام اور صحابیات عالیہ کا حال یہ تھا کہ انہوں نے روزہ عاشوراء رکھا اور اپنے نابالغ بچوں اور بچیوں کو بھی رکھوایا تاکہ ان پر فرضیت عاشوراء کا حکم واضح ہو جائے، حدیث مسلم میں یہ نکتہ اہم ہے کہ چھوٹے بچوں، بچیوں کو

اپنے اپنے گھروں سے باہر مسجد میں لے جایا گیا کیوں کہ گھر پر وہ رہتے تو کھانے کے مطالبہ پر غدر کی گنجائش نہیں رہ جاتی، مسجد میں وہ گھروں سے دور ہونے کے سبب بچے بھی سمجھ جاتے کہ وہاں کھانا کہاں؟ وہ تو گھر پر ملے گا، ان کی بھوک بہلانے اور کھانے کی طرف سے غافل کرنے کے لیے خواتین نے خالص نسائی نفسیات سے کام لیا کہ ان کے لیے اون کے چھوٹے چھوٹے کھلونے بنا لیے، جب وہ بھوک سے بے تاب ہو کر کھانا مانگتے تو ان کو ان کھلونوں سے بہلا دیا جاتا اور وہ کھیل میں مشغول ہو کر بھوک اور کھانا بھول جاتے اور شام تک اپنے روزے پورے کر لیتے۔

روزہ عاشوراء کی فرضیت ثابت کرنے کے لیے رسول اکرمؐ کا اتنا اہتمام خاص اپنے شہر والوں کے لیے تھا اور اسی کے ساتھ ارد گرد کی انصاری بستیوں کے لیے بھی تھا، ان میں ان بستیوں (قری) کا ذکر نہیں ہے اور امام نووی وغیرہ نے ذکر بھی نہیں کیا ہے لیکن قبائلی قریب جیسی قریب انصاری آبادی کو ان میں شامل سمجھنا چاہیے اور وہ قریب بستیوں شہر خاص کے ارد گرد ہر طرف پائی جاتی تھیں، ان بستیوں کی تعیین سے حکم نبویؐ کی اہمیت مزید اجاگر ہو جائے گی مگر اصل مسئلہ یہ ہے جو ثابت ہو چکا کہ روزہ عاشوراء کی فرضیت ثابت کرنے اور انصاری مسلمانوں کو اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے رسول اکرمؐ نے خاص الخاص اہتمام کیا تھا، مسند احمد کی حدیث: ۲۳۶ بہ روایت حضرت عبد اللہ سے اس کی تصدیق مزید ہوتی ہے، رسول اکرمؐ کا حکم روزہ سن کر بنو عمرو بن عوف کے ایک شخص نے کہا کہ میں نے اپنی قوم کو جب چھوڑا تو کچھ روزہ سے تھے اور کچھ بلا روزہ، رسول اکرمؐ نے انہیں بھیجا کہ اپنی قوم کو حکم پہنچائیں۔

۲۳۶: عن بعجة بن عبد الله ان اباہ اخبرہ ان رسول الله ﷺ قال لهم يوما: هذا يوم عاشوراء فصوموا فقتال رجل من بنی عمرو بن عوف: يا رسول الله! انی ترکت قومی منهم صائم ومنهم مفطر فقتال النبی ﷺ: اذهب اليهم فمن كان منهم مفطرا فليتم صومه۔ (مسند احمد، الساعاتی، ۱۸۲/۱۰)

بدوی قبائل کو روزہ عاشوراء کا حکم | صیام عاشوراء سے متعلق ایک طبقہ احادیث نبویؐ خالص بدوی قبائل عرب کو فرض و حکم اسلامی کا پابند بناتا ہے، صحیحین، مسند احمد اور بعض دوسری احادیث کی کتب معتبرہ میں بعض بدوی قبائل اور قرب و جوار کے لوگوں میں اس حکم نبویؐ کی اشاعت کا ذکر ملتا

ہے، شارحین حدیث نے اور فقہائے امت نے ان پر کلام کر کے ثابت کیا ہے کہ یہ تاکید حکم نبوی ایک فرض کو ادا کرنے کے لیے دیا گیا تھا اور حدیث کے متون بھی اسی کو ثابت کرتے ہیں، لہذا پہلے ان تمام متون احادیث نبوی کو ان کی اسانید کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، پھر شارحین کرام اور علمائے اسلام کے مباحث سے تعرض کیا جائے گا اور پھر مجموعی حیثیت سے ان کی نوعیت پر گفتگو ہوگی۔

۲۰۰۷- حد ثنا المکی بن ابراہیم حد ثنا یزید بن ابی عبید عن سلمة بن الاکوع قال: امر النبی ﷺ رجلا من اسلم ان اذن فی الناس ان من اکل فلیصم بقیة یومہ ومن لم یکن اکل فلیصم فان الیوم یوم عاشوراء۔ (بخاری، فتح الباری ۳/۳۱۰ وما بعد)

(۱۳۵) (۱۱۳۵): حد ثنا قتیبہ بن سعید حد ثنا حاتم یعنی ابن اسماعیل عن یزید بن ابی عبید عن سلمة بن الاکوع قال: بعث رسول ﷺ رجلا من اسلم یوم عاشوراء فامر، ان یؤذن فی الناس من کان لم یصم فلیصم ومن کان اکل فلیتم صیامہ الی اللیل۔ (مسلم، نوری ۲/۲۰۶)

(۲۳۲) عن سلمة بن الاکوع ان النبی ﷺ امر رجلا من اسلم ان یؤذن فی الناس یوم عاشوراء: من کان صائم فلیتم صومہ ومن کان اکل فلا یأکل شیئا ولیتم صومہ۔

(۲۳۳) عن هند بن اسماء قال: بعثنی رسول اللہ ﷺ الی قومی من اسلم فقال: مرقومک فلیصوموا هذا الیوم یوم عاشوراء فمن وجدته منهم قد اکل فی اول یومہ فلیصم آخرہ۔

(۲۳۵) عن یحیی بن هند عن اسماء بن حارثة ان رسول اللہ ﷺ بعثہ فقال: مرقومک بصیام هذا الیوم قال: أرايت ان وجدتهم قد طعموا قال: فلیتموا آخر یومہم (ومن طریق ثان) ز عن اسماء بن حارثة ان رسول اللہ ﷺ بعثہ فقال: مرقومک فلیصوموا هذا الیوم قال: أرايت ان وجدتهم قد طعموا؟ قال: فلیتموا بقیة یومہم۔ (مسند احمد، الفتح الربانی)

الساعاتی، ۱۰/۱۷۹-۱۸۱)

۲۳۳۳- حد ثنا محمد بن المنہال اخذنا یزید بن زریع اخبرنا سعید عن قتادة عن عبد الرحمن بن مسلمہ عن عمہ: ان اسلم اتت النبی ﷺ فقال: صمتم یومکم هذا قالوا: لا قال: فاتموا بقیة یومکم واقضوا قال ابو داؤد: یعنی یوم عاشوراء۔ (ابوداؤد، سنن، باب فی فضل صومہ، ۴۱۷)

(۲۳۱) عن ابن عباس قال: ارسل رسول اللہ ﷺ الی اهل قریة علی راس اربعة فراسخ او قال: فرسخین یوم عاشوراء، فامر من اکل ان لا یأکل بقیة یومہ ومن لم یأکل ان یتم صومہ۔ (مسند احمد، الساعاتی، ۱۰/۱۷۹)

اگرچہ حدیث مسند احمد سے اہل العروض یعنی مکہ و مدینہ کے ارد گرد آباد مسلمان بستیوں کے لوگوں کو روزہ عاشوراء کا حکم نبوی پہنچانے کا عام حوالہ آچکا ہے، تاہم رسول اکرمؐ نے خاص قبائل کے لیے اپنے خاص سفیروں کو بھی اسی حکم کے ساتھ روانہ کیا، حضرت سلمہ بن الاکوع سلمیٰ کی سند پر مسند احمد اور صحیحین کی احادیث مروی ہیں جن کا مفہوم ہے کہ رسول اکرمؐ نے قبیلہ اسلم کے ایک شخص کو ”لوگوں“ (الناس) میں اعلان کرنے اور حکم نبوی پہنچانے کے لیے بھیجا مگر اس سفیر اسلمی کا نام نامی نہیں بیان کیا گیا ہے، حافظ ابن حجرؒ نے ”باب اذا نوى بالنتهار صوما“ میں حدیث حضرت سلمہ پر بحث کرتے ہوئے اس گمنام سفیر نبوی کی تعیین کی ہے اور وہ امام احمد بن حنبل کی بیان کردہ احادیث: ۲۳۳-۲۳۵ کی بنیاد پر کی ہے کہ ان سے مراد حضرت ہند بن اسماء بن حارثہ سلمیٰ ہے، (فتح الباری، ۴/۱۸۰-۱۸۲: بقیہ بحث روزے کی رات میں نیت کرنے کی شرط سے متعلق ہے جیسا کہ عنوان باب سے ظاہر ہے، صوم عاشوراء پر مختصر بحث ہے) مزید تفصیلات صحابی دیتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت ہند سلمیٰ اصحاب حدیبیہ میں سے تھے اور ان کے بھائی بھی اور ان کو اپنی قوم اسلم کو عاشوراء کے روزے رکھنے کا حکم نبوی پہنچانے کے لیے بھیجا تھا، بعض روایات مسند میں آتا ہے کہ ان کے والد حضرت اسماء سلمیٰ کو بھی بھیجا گیا تھا، اس بنا پر حافظ موصوف

کا تطبیق ر. ح. جان یہ ہے کہ فرزند و پدر دونوں کو بھیجا گیا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ صرف ایک کو بھیجا گیا کہ دونوں راویوں کی روایت ایک ہو، بہر حال اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلم قبیلہ اسلم کے لیے ایک خاص سفیر نبوی مدینہ سے بھیجا گیا تھا، دوسرے شارحین کرام نے حافظ موصوف کی تشریح ہی کی پیروی کی ہے۔

لیکن ان دونوں روایات کا متن الگ الگ ہے، حضرت سلمہ اسلمی اس اسلمی سفیر کے نام سے واقف تھے، لہذا وہ اس کا نام لے سکتے تھے کسی وجہ سے نہیں لیا، وہ بہر حال ایک دوسرے شخص بھی ہو سکتے تھے، کیوں کہ ان کو لوگوں کو حکم پہنچانے کے لیے بھیجا گیا تھا جن میں اسلم کے علاوہ دوسرے لوگ بھی بالخصوص غفار کے لوگ شامل ہو سکتے تھے کیوں کہ یہ دونوں بدوی قبیلے پڑوسی ہی نہیں ایک دوسرے کے حلیف و دوست بھی تھے۔

قبائل اسلم و غفار مکہ۔ مدینہ کی شاہ راہ تجارت و سفر کے ارد گرد کافی مسافت پر آباد تھے اور غالباً وہ دونوں حرمین شریفین کے وسط میں مختلف قریات اور بستیوں میں آباد تھے، ان کے تمام افراد و طبقات کو حکم نبوی پہنچانے کے لیے یا عام حکم نبوی عام کرنے کے لیے کئی منادیوں کی ضرورت تھی، لہذا یہ عین ممکن ہے بلکہ قوی قرینہ رکھتا ہے کہ حضرت ہند اسلمی اور ان کے والد حضرت اسماء بن حارثہ اسلمی کو خاص ان کی قوم اسلم کے لیے بھیجا گیا ہو اور تیسرے گنام سفیر نبوی کو ان کے بعد دوسرے لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہو۔

اسی کے ساتھ "الناس" (لوگوں کو) باخبر کرنے کے فقرے سے ایک اور قوی امکان کا قرینہ نکلتا ہے، ظاہر ہے کہ رسول اکرم کے سفرائے کرام روزہ عاشوراء کی فرضیت اور اس پر عمل درآمد کرانے کا حکم نبوی لے کر سہار ہے تھے، وہ خاص اسلم کے لیے بھیجے بھی گئے تھے مگر اس کا یہ مفہوم تو نہیں کہ انہوں نے مدینہ منورہ سے علاقہ اسلم کے علاقے تک چپ غنادر رکھی تھی اور راستے کے مسافروں اور دوسری مسلم بستیوں کے لوگوں کو رسول اکرم کے حکم فرض سے بے خبر رکھا تھا، یہ منطقی طور سے ممکن نہیں اور نہ ہی اسلامی روایت کے لحاظ سے، لہذا یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سلمہ بن اکوع اسلمی کی روایت میں الناس سے مراد صرف قبیلہ اسلم نہیں بلکہ "مسلمین" ہیں خواہ وہ اسلم قبیلہ کے ہوں، غفار کے ہوں یا دوسرے کوئی اور حضرات۔ ہند و اسماء اسلمی نے بہ طور خاص اپنی اپنی قوم اسلم

تک حکم نبوی پہنچایا تھا اور ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی دوسروں کو اس سعادت سے محروم نہیں رکھا تھا، وہ خاص علاقے کے لیے سفیر بنائے گئے تھے لیکن عام اسلامی حکم لے کر جا رہے تھے۔

اس طبقہ احادیث میں آخری حدیث حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اکرم نے چار یا دو فرسخ پر آباد ایک بستی کے لوگوں کے پاس اپنے سفیر کے ذریعہ یہی حکم بھیجا تھا کہ جن لوگوں نے افطار کر رکھا ہو وہ عاشوراء کا بقیہ روزہ رکھیں، شیخ ساعاتی نے فرضیت عاشوراء، اہتمام نبوی اور اس حدیث کی تخریج، پیشی، طبرانی کی کبیر کا ذکر کیا ہے لیکن اس قرینہ کی تعین نہیں کی، بہر حال تعین ہو یا نہ ہو یہ حدیث مزید ثابت کرتی ہے کہ رسول اکرم نے قرب و جوار کے کسی قریے اور آبادی کو نہیں چھوڑا تھا جہاں یہ حکم روزہ نہ پہنچایا ہو، اس حدیث اور اس کے طبقہ سے بالخصوص یہ اہم نکتہ ثابت ہوتا ہے کہ روزہ عاشوراء کا فرض پورے علاقے نافذ کیا گیا ہے اور قرب و جوار کی تمام بستیوں کو اس حکم سے واقف کرایا گیا تھا، اتنا اہتمام آخر کس لیے تھا اور کس سبب سے؟

یہودی سنت عاشوراء

متعدد احادیث نبوی میں یہودی سنت عاشوراء کا ذکر ملتا ہے، اس کا ایک دینی اور تہذیبی پس منظر ہے، یہودی روایات و افکار کے مطابق حضرت موسیٰ کو اس یوم سعید میں فرعون اور اس کے مظالم سے نجات ملی تھی، اس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ نے اس دن کاروزہ رکھا اور ان کی پیروی میں کم از کم یہود ان عرب نے بھی روزہ عاشوراء رکھا، اور دو شہروں مدینہ و منورہ اور خیبر کے یہودیوں کے روزہ عاشوراء رکھنے کا ذکر احادیث مسلم و غیرہ میں پایا جاتا ہے، اس کا قوی امکان ہے کہ دوسری یہودی بستیوں میں بھی اس سنت موسوی پر عمل ہوتا رہا تھا اور وہ ایک قومی روایت بن گئی تھی۔

شارحین حدیث اور دوسرے اہل علم و فکر نے صیام عاشوراء کے اس یہودی پس منظر اور دینی وجہ کو قبول کر لیا، اس کے قبول کرنے میں کوئی ظاہری مانع نہیں ہے کیوں کہ حدیث صحیح میں یہی پس منظر اور سبب و عامل بیان کیا گیا ہے لیکن اس پر کسی کی نظر نہیں گئی کہ یہ بیان "یہودیوں" کا ہے جن کی دینی تحریفات، تہذیبی و سماجی انحرافات پر تاریخ شاہد ہے، عین ممکن ہے کہ یوم عاشوراء حضرت موسیٰ اور امت موسوی کے فرعون مظالم سے نجات کا دن بھی رہا ہو اور حضرت موسیٰ نے اس کاروزہ رکھا ہو اور ان کی امت نے اس کو موسوی اور یہودی سنت بنادیا ہو حالاں کہ حقیقت یہی نہ تھی۔

امام قرطبی، حافظ ابن حجر، امام ابن رسلان اور دوسرے علماء و مفکرین اسلام کی سابقہ تشریحات سے ثابت ہو چکا ہے کہ ہر ماہ کے تین دنوں کے روزے اور عاشوراء کا روزہ سالانہ یہودی اور عیسوی شریعتوں سے بہت پہلے سے چلا آ رہا تھا، بعض روایات کے مطابق حضرت نوح کے زمانے سے اور کثیر روایات و تشریحات کے مطابق حضرت ابراہیم کے زمانے میں وہ رائج تھا بلکہ قریش مکہ اور دوسرے عرب اور سب سے بڑھ کر رسول اکرمؐ اور آپ کے صحابہ کرام اسے بعثت سے قبل رکھتے چلے آ رہے تھے، لہذا وہ ملت حنفی اور شریعت ابراہیمی کا ایک فریضہ تھا جس پر مسلمانوں کے علاوہ دوسرے آسمانی مذاہب کے لوگ بھی عامل تھے، اسی فرضیت روزہ عاشوراء کے سبب رسول اکرمؐ نے مدینہ منورہ آنے کے بعد پہلے آنے والے محرم میں اس کو بہ طور اسلامی روزہ رکھا تھا اور دوسرے تمام مدینہ اور مکہ اور ان کے قرب و جوار کے مسلمان دیہاتوں کے لوگوں کو اس فریضہ کے ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔

ایک اہم فقہی پس منظر بھی اس روزہ عاشوراء کے ضمن میں ابھرتا ہے جس کی طرف نظر سرے سے گئی ہی نہیں، حضرت موسیٰ کا روزہ بہ طور شکرانہ بیان کرنے کا یہودی نظریہ مان بھی لیا جائے تو وہ خالص سنت و مستحب ہی ٹھہرے گا، فرض و واجب نہیں بن سکے گا کہ اس کی تشریح قانون الہی نے نہیں کی تھی اور اس کے وجوب کا حکم نبی مکرمؐ نے بھی نہیں دیا تھا، جبکہ اسلامی روزہ عاشوراء فرض و واجب تھا اور مسلمانوں کے لیے رسول اکرمؐ کے حکم دینے کے سبب اس پر عمل ضروری بن گیا تھا، قطع نظر اس حقیقت ثابتہ سے کہ روزہ عاشوراء شریعت موسوی میں ملت حنفی سے بہ طور فریضہ اسلامی منتقل ہوا تھا۔

اس فقہی اور اصولی پس منظر کے علاوہ تاریخی اور زمانی پس منظر سے بھی بحث کرنی بہت ہی ضروری ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی اور بعض دوسرے شارحین حدیث اور علمائے اسلام نے اس سے مختصر طور پر تعرض کیا بھی ہے، اس سوال کے ذریعہ کہ رسول اکرمؐ کو یہودی شکرانہ کے روزہ عاشوراء کا علم کس وقت ہوا؟ بحث کا آغاز کیا گیا ہے، حافظ موصوف کا خیال ہے کہ رسول اکرمؐ کو ربیع الاول ۱ھ سے اگلے محرم تک اس کا علم غالباً نہیں ہوسکا تھا کیوں کہ اس وقت تک یوم عاشوراء کے روزے کے یہودی نظریہ کا سوال ہی نہیں اٹھا تھا، ہجرت کے لگ بھگ دس گیارہ ماہ بعد وہ

معلوم ہوا۔

یہودی روزہ عاشوراء سے متعلق احادیث نبوی کے متون واضح کرتے ہیں کہ رسول اکرمؐ نے یہود مدینہ کو روزہ عاشوراء رکھتے دیکھا تو ان سے اس کی بابت سوال فرمایا اور یہودی بیان سے جانا کہ وہ شکرانے کا نفلی روزہ ہے، تب آپؐ نے حضرت موسیٰ سے اپنی نسبت نبوی اور مسلمانوں کی شرعی و دینی نسبت کی افضلیت جتائی اور خود بھی روزہ عاشوراء رکھا اور اس کے روزوں کا حکم بھی دیا، یہ تمام احادیث نبوی کے مجموعی بیان کا نتیجہ ہے جس پر سب کا اتفاق ہے اگرچہ بعض روایات و احادیث میں مدینہ آنے کے بعد ہی یہودیوں کو عاشوراء کا روزہ رکھتے دیکھنے کا ذکر ملتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ اسی دن دیکھا ہوگا جس دن رکھا گیا تھا، یہ حضرت موسیٰ کی نسبت سے روزہ رکھنے کا واقعہ ہے جو شریعت اسلامی کے اتحاد و اتفاق اور اس کے تسلسل و تعامل کی علامت ہے لیکن یہاں ایک دوسری مشکل کا سامنا ہے اور وہ فقہی و لازمی حکم اسلامی اور نفلی اور شکرانے کے روزے میں تصادم کا قضیہ ہے جس پر بحث نہیں کی گئی۔

تمام صحیح احادیث نبوی اور شارحین کرام کی تشریحات اور علماء و فقہاء کے نظریات سے ثابت ہو چکا ہے کہ رسول اکرمؐ اور آپ کے صحابہ کرام مکی دور سے عاشوراء کا روزہ ایک اسلامی فریضہ کی حیثیت سے رکھتے چلے آ رہے تھے اور وہ رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے تک فرض رہا تھا، یعنی شعبان ۲ھ میں جب صیام رمضان کے احکام اترے تو روزہ عاشوراء کی فرضیت منسوخ ہوئی اور اس کی جگہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے اور تب روزہ عاشوراء مسنون و مستحب بن گیا، فرض نہیں رہا، یہاں ایک حکم اور اصول سے مختصر بحث بھی کر لی جائے، مکی شریعت اسلامی یا بہتر و واضح طور سے شریعت محمدیؐ میں روزہ فرض تھا جس طرح نماز فرض تھی، بحث نماز کے اوقات و بینات یا تعداد رکعات سے نہیں کہ وہ اصل حکم کی فروع اور شاخیں ہیں، اصل حکم فرضیت نماز کا ہے خواہ ایک وقت کی ہو یا دو وقت کی یا پانچ وقت کی اور ان کی رکعات دو ہوں یا تین یا چار ہوں، اسی طرح روزہ فرض تھا اور وہ روزہ خواہ ایک دن کا ہو یا چالیس دن کا یا پچاس دن کا جیسا کہ یہودی و مسیحی شریعتوں میں تھا، اصل حکم روزہ رکھنے کا ہے، تعداد روزہ اور اس کے ایام اصل حکم نہیں ہیں، وہ حکم فرضیت و وجوب کی فروع اور توسیع ہیں، پھر یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اگر

تعداد روزہ کو ملحوظ رکھا جائے تو روزہ عاشوراء کے ساتھ ہر ماہ کے تین روزے بھی فرض تھے، اس طرح کم از کم چھتیس روزے سال بھر میں فرض تھے اور ان پر زائد روزہ عاشوراء تھا یعنی کل سینتیس روزے سالانہ احادیث و روایات اور علمائے کرام کے آرائیں رمضان المبارک کے تیس روزوں کی فرضیت سے روزہ عاشوراء کے فرض ہونے کا تو خوب ذکر ملتا ہے لیکن ابھی تک ہر ماہ کے تین روزوں یعنی سالانہ (بارہ ماہ کے) چھتیس روزوں کی فرضیت کے منسوخ ہونے کا کہیں حوالہ تک نہیں مل سکا، ماہانہ تین روزوں کی فرضیت کو نظر انداز کرنے کی وجوہ و عوامل صرف یہی ہیں کہ ان پر نظر نہیں گئی، اصل حکم یعنی ”فرضیت روزہ“ کا ایک اور پہلو بھی بہت اصولی اور ضروری ہے اور اس پر بھی مختصری توجہ دلائی ضروری ہے، درحقیقت اصل حکم یعنی ”فرضیت روزہ“ ہمیشہ برقرار رہا اس کی حیثیت و منزلت میں کوئی فرق نہیں آیا اور نہ وہ بدلا گیا تھا جو چیز منسوخ ہوئی وہ ایک خاص زمانے یا دنوں یا دن کے روزوں کی فرضیت منسوخ ہوئی تھی، روزہ عاشوراء کی جگہ رمضان کے روزوں نے لے لی تھی، فرضیت روزہ کا اصولی حکم غیر مبدل تھا اور ہمیشہ رہا، ایام روزہ میں تبدیلی کو نسخ سے تعبیر کیا گیا۔

اس اصولی بحث، فرضیت روزہ کے اصل حکم اور کی دور بالخصوص رمضان کے روزوں کی فرضیت کے اہم امور کی روشنی میں یہودی روزہ عاشوراء اور اس کی پیروی اسلامی و اتباع و امر نبوی کا نہ مطالعہ کیا گیا اور نہ ہی تجزیہ کیا گیا ہے، رمضان ۲ھ یعنی ہجرت مدینہ کے اولین سترہ ماہ تک روزہ عاشوراء مسلمانوں پر فرض تھا، رسول اکرمؐ نے بہ نفس نفیس مکی و دوسرے مہاجرین صحابہ اور مدنی اہل اسلام نے اس کو فرض سمجھ کر رکھا اور جن مدنی مسلمانوں کو یہودی روایت کے پس منظر سے یا کسی اور وجہ سے بالخصوص فرضیت روزہ عاشوراء سے ناواقفیت و تساہل سے غلط فہمی ہو گئی تھی، ان سے امر خاص کے روزہ عاشوراء رکھوایا گیا اور تمام اسلامی بستیوں میں اس اسلامی فریضہ کی بجا آوری کے لیے خاص الخاص اہتمام کیا گیا، لہذا یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اکرمؐ اور تمام اہل اسلام مدینہ منورہ کے قیام کے اولین ماہ محرم میں روزہ عاشوراء یہودی روایت و موسوی سنت کی پیروی میں نہیں رکھا تھا، اسے بہ طور اسلامی روزہ اور سابقہ اسلامی دستور کے مطابق رکھا گیا تھا۔

رمضان ۲ھ کے روزوں کے فرض ہونے کے بعد ہی رسول اکرمؐ کی گفتگو یہودی طبقات

و علمائے مدینہ سے یوم عاشوراء کے روزے کی بابت ہوئی تھی، یعنی درایت کی بنیاد پر یہ واضح ہوتا ہے کہ ان یہودی صیام عاشوراء سے متعلق احادیث نبوی بالخصوص نفل و شکرانہ کے روزہ عاشوراء رکھنے کا معمول نبوی اور مسلمانوں کو اس کے روزے رکھنے کا حکم نبوی دراصل محرم ۳ھ کے قریبی زمانے کا ہے یعنی روزہ رمضان کی فرضیت کے بعد، مسلمانوں کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ اس موسوی سنت کی پیروی کریں لیکن اس حکم نبوی میں وجوب و فرضیت کا عنصر نہیں تھا، بلکہ بعض روایات کے مطابق تو تاکید و تعہد کا عنصر بھی نہیں تھا اور وہ کیسے ہو سکتا تھا؟ کیوں کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت نے روزہ عاشوراء کی فرضیت لے لی تھی اور اب روزہ عاشوراء کے بارے میں حکم و امر نبوی صرف سنت کو موکد کرنے کی خاطر تھا، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام - اکابر صحابہ کرام کا رویہ یکسر بدل گیا تھا، ان میں سے بہت سے حضرات و خواتین روزہ عاشوراء رکھا ہی نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے استحباب کو ثابت کرنے کی خاطر اس خاص دن خاص طور سے افطار کیا کرتے تھے، تاکہ رمضان کے صیام کی فرضیت کی اہمیت اور اس کے بعد روزہ عاشوراء کا استحباب ان کے طرز عمل سے اجاگر ہو جائے اور یہ بھی واضح ہو جائے کہ اب روزہ عاشوراء فرض نہیں رہا جیسا کہ وہ فرضیت رمضان سے قبل تھا۔

یہودی روزہ عاشوراء سے متعلق احادیث | صیام یوم عاشوراء کے ابواب حدیث میں تمام متعلقہ احادیث بلا ترتیب پائی جاتی ہیں اور وہی الجھن کا سبب بنی ہیں، محدثین کرام نے اپنے فقہی اور دینی نظریات و اصول کے تحت ان روایات و احادیث کو اپنی کتابوں میں بیان فرما دیا، ان میں تاریخی اور توقیتی و ترتیب اکثر و بیشتر قایم نہیں کی جس نے بعد کے ہم کم علموں کو خاصی مشکلات سے دوچار کر دیا، لہذا اپنی کم علمی اور کم فہمی کے سبب ہم نے اس مقالے میں تاریخی ترتیب اور موضوعاتی نسبت سے احادیث کو نقل کیا ہے، ذیل میں اسی طریقہ بحث اور منہج پیش کش کے مطابق تمام احادیث کو پیش کیا جاتا ہے جو یہودی روزہ عاشوراء سے متعلق ہیں:

(الف) طبقہ اول

۲۰۰۳ - حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث عن ایوب عن عبد اللہ بن

سعید بن جبیر عن ابیہ عن ابن عباس قال: قدم النبی ﷺ المدینۃ فرأی

اليهود تصوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا یوم صالح هذا یوم نجی اللہ

بنى اسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال: فاننا احق بموسى منكم فصامه وامر بصيامه (اطرافه في: ٣٣٩٤، ٣٩٣٣، ٣٩٨٠، ٣٤٣٤) بخارى، فتح البارى، ٣١٠/٣-٣١٦، ابن ماجه، سنن (عيسى الباقى مصر قاهره، ١٩٥٢ء، باب صيام يوم عاشوراء، حديث: ٥٥٢١، ٤٣٣٠)

(١٢٤)-(١١٣٠) حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا هشيم عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قدم رسول الله ﷺ المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسنلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم الذى اظهره الله فيه موسى وبنى اسرائيل على فرعون فنحن نصومه تعظيما له فقال النبي ﷺ: "نحن اولى بموسى منكم" فامر بصومه - (مسلم، نووى، ٢٠٢/٢، سنن ابى داود، حديث: ٢٢٣١، ٣١٦-٣١٤)

وحدثنا ابن بشار و ابو بكر بن نافع جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة عن ابي بشر بهذا الاسناد وقال: فسألهم عن ذلك -

(١٢٨) وحدثني ابن ابى عمر حدثنا سفيان عن ايوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن ابيه عن ابن عباس: ان رسول الله ﷺ قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال لهم رسول الله ﷺ: ما هذا اليوم الذى تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم انجى الله فيه موسى وقومه و غرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال رسول الله ﷺ: فنحن احق واولى بموسى منكم فصامه رسول الله ﷺ وامر بصيامه - (مسلم، نووى، ٢٠٢/٢-٢٠٣)

(٢٢٤) عن ابي هريرة قال: مر النبي ﷺ بالناس من اليهود قد صاموا يوم عاشوراء فقال: ما هذا من الصوم؟ قالوا: هذا اليوم الذى نجى الله موسى وبنى اسرائيل من الغرق وغرق فيه فرعون وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي فصامه نوح وموسى شكر الله تعالى فقال النبي ﷺ: انا احق

بموسى واحق بصوم هذا اليوم فامر اصحابه بالصوم -

(٢٢٨) عن ابن عباس قال: قدم رسول الله ﷺ المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال: ما هذا اليوم الذى تصومون؟ قالوا: هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بنى اسرائيل من عدوهم قال: فصامه موسى قال قال رسول الله ﷺ وعلى آله وصحبه وسلم: انا احق بموسى منكم قال: فصامه رسول الله ﷺ وامر بصومه - (مسند احمد، ساعاتى، ١٠/١٤٤-١٤٨)

(ب) طبقة دوم

٢٠٠٥: حدثنا على بن عبد الله حدثنا ابو اسامة عن ابي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيد اقال النبي ﷺ: فصوموه انتم - (طرفة في: ٣٩٣٢، بخارى، فتح البارى، ٣١٠/٢-٣١٦)

(١٢٩)-(١١٣١) وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابن نمير قالوا: حدثنا ابو اسامة عن ابي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى قال: كان يوم عاشوراء يوما تعظمه اليهود وتتخذونه عيد اقال رسول الله ﷺ: صوموه انتم -

(١٣٠) وحدثنا احمد بن المنذر حدثنا حماد بن اسامة حدثنا ابو العميس اخبرني قيس فذكر بهذا الاسناد مثله وزاد قال ابو اسامة: فحدثني صدقة بن ابي عمران عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى قال: كان اهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيد او يلبسون نساء هم فيه حليهم وشارتهم فقال رسول الله ﷺ: فصوموه انتم - (مسلم، نووى، ٢٠٢/٢-٢٠٣)

(ج) طبقة سوم

(٢٣٠) عن جابر بن عبد الله انه قال: امرنا رسول الله ﷺ بيوم

عاشوراء ان نصوصہ وقال هو يوم كانت اليهود تصومه - (مسند احمد،
ساعاتی، ۱۰/۱۷۹)

یہودی سنت سے متعلق صیام عاشوراء کی متنی تحقیق | ہماری بیشتر کتب حدیث میں جو متداول ہیں
یہودی سنت سے متعلق روایات و احادیث کی اکثریت صرف چند کتب حدیث میں ہیں، ان میں صحیحین
کے علاوہ مسند احمد سب سے زیادہ نمایاں بلکہ سرفہرست ہیں، بعض دوسری کتب میں بھی وہ ملتی ہیں
لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ امام مالک کی موطا اور امام ترمذی کی جامع میں وہ موجود نہیں ہیں، ان
کی وجہ سے بحث بھی تحقیق طلب ہے اور سرفہرست ہے اور یہ بھی توجہ طلب ہے کہ امام مالک نے
ان کو کیوں شامل کتاب نہیں کیا، یہی بات امام ترمذی کے بارے میں کہی جاسکتی ہے، سندی اعتبار
سے ان احادیث کریمہ کے مختلف طبقات ملتے ہیں: ایک طبقہ میں حضرت ابن عباسؓ سے مروی
روایات ہیں اور ان سے ان کے شاگرد رشید اور تابعی جلیل حضرت سعید بن جبیرؓ نے نقل کی ہیں اور
ان سے دوسرے متاخر روایات نے صحیحین اور مسند احمد کی روایات کا یہ طبقہ ان ہی سے مروی ہے۔

دوسرے طبقہ میں حضرات ابو موسیٰ اشعرئؓ سے مروی روایات صحیحین ہیں اور صحابی جلیل
سے نقل کرنے والے حضرت طارق بن شہابؓ ہیں۔

چوتھے طبقہ میں مسند احمد کی حدیث حضرت ابی ہریرہؓ دوسی ہے جو حضرت ابن عباسؓ کی
حدیث کے بالکل مماثل ہے۔

پانچویں طبقہ میں مسند ہی کی ایک روایت حضرت جابر بن عبد اللہ خزرجی انصاری کی
واحد روایت رکھی جاسکتی ہے اور اس میں یہود کے روزے کا حوالہ ہے۔

زمانی توقیت، تاریخی ترتیب اور سندی حیثیت سے حضرات ابن عباسؓ، ابو موسیٰ اشعرئؓ
اور حضرت ابو ہریرہؓ کی احادیث و روایات کا شمار مراہیل صحابہ میں کرنا چاہیے کیوں کہ وہ ہجرت
نبویؐ کے کافی عرصے بعد مدینہ پہنچے تھے، لہذا انہوں نے یہ تمام روایات و احادیث دوسرے
معاصر صحابہ کرام یا مشاہد و یثقی راوی صحابہ سے اخذ کی تھیں اور ان کا حوالہ موجود نہیں، بلاشبہ محدثین
کرام کے ایک عظیم طبقہ کے نزدیک مراہیل صحابہ معتبر، ثقہ اور حجت ہیں اور ان کی ثقاہت سے
بہر حال مجال انکار نہیں تاہم یہ حقیقت بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ ان احادیث کے صحابی راوی اس

وقت موجود نہ تھے اور انہوں نے دوسروں سے اخذ کیا ہے، وہ بہر حال مراہیل ہیں۔

متنی تحقیق کا معاملہ اور بھی اہم ہے، ان کے متن، موضوع اور مفہوم اور ان کا اطلاق کے لحاظ
سے اسے کرنا چاہیے، حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کی روایت و سند سے مروی احادیث میں یہودی سنت
اور موسوی روایت کا واضح ذکر پایا جاتا ہے اور وہ یہ کہ رسول اکرمؐ نے عاشوراء کا روزہ رکھتے دیکھ کر
یہود مدینہ سے اس کا سبب معلوم کیا اور انہوں نے حضرت موسیٰؑ کے فرعونی مظالم سے نجات پانے،
حضرت موسیٰؑ کے بہ طور شکرانہ روزہ عاشوراء رکھنے کی بات کہی، اس بنا پر رسول اکرمؐ نے حضرت موسیٰؑ
سے اپنی خاص نسبت کا اظہار فرمایا اور خود بھی روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی حکم دیا، حضرت ابو ہریرہؓ دوسیؓ
کی مماثل حدیث کی سند اگرچہ مختلف ہے مگر متن یکساں ہے، یہ دوسری بات ہے کہ اس کو غریب کہا گیا ہے
مگر اس میں ایک متنی اضافہ بہت اہم ہے اور وہ یہ کہ حضرت نوحؑ کا سفینہ بھی اسی دن جوہی پہاڑ پر رکھا تھا
اور انہوں نے بھی بہ طور شکر روزہ رکھا تھا، حافظ ابن حجر کا یہ خیال کہ حضرت نوحؑ کا ذکر محض مشارکت کے
سبب ہے صحیح نہیں ہے (۳۱۵/۴) کیوں کہ روزہ عاشوراء محض یہودی و موسوی روایت نہیں تھی۔

بہ اعتبار متن دوسرے طبقہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعرئؓ سے مروی روایات ہیں جن میں
یہ ذکر ہے کہ یوم عاشوراء یہودیوں کا عید کا دن تھا جس کی وہ تعظیم کرتے تھے اور آرائش و زیبائش
کے علاوہ روزہ بھی رکھا کرتے تھے، رسول اکرمؐ نے ان کا روزہ عاشوراء لے لیا اور اس کو رکھنے کا حکم
مسلمانوں کو دیا، ان میں آپؐ کے روزہ رکھنے یا حضرت موسیٰؑ کے شکرانے وغیرہ کا ذکر نہیں ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہؓ کی روایت مسند میں رسول اکرمؐ کے حکم روزہ عاشوراء کا ذکر ہے
اور یہودیوں کے بھی روزہ رکھنے کا ذکر ہے مگر یہودی سنت یا موسوی شریعت کا علاقہ و ربط اسلامی
حکم نبویؐ سے نہیں جوڑا گیا ہے بلکہ ان دونوں کو دو آزاد واقعات کے بہ طور بیان کیا گیا ہے یعنی
مسلمانوں کو بھی یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے کا حکم نبویؐ عطا ہوا اور اس دن اتفاق سے یہود بھی رکھتے
تھے، لہذا حضرت جابرؓ کی روایت کا متن اسے اسلامی فریضہ سے متعلق احادیث سے مربوط کرتا
ہے اور یہود کا حوالہ محض ایک معاصر واقعاتی حوالہ ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث و روایت میں حضرت نوحؑ کے روزہ شکرانہ کے ذکر نے اسے
خالص یہودی روایت اور موسوی سنت نہیں رہنے دیا ہے بلکہ اسے اسلام کے اولین مظاہر اور سابقہ

شریعتوں کا ایک مسلسل فریضہ بنا دیا ہے جو نبی بعد نبی منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ تک پہنچا تھا اگر بیان سبب یہود صحیح ہے تو اتفاق سے اس دن یہودی یوم نجات پر پڑ گیا تھا، جس طرح اس مبارک دن اور یوم سعید پر حضرت آدمؑ کے وقت سے متعدد اہم واقعات ہوتے رہے تھے، لہذا وہ اسلامی حکم بنا۔ (اوجز المسالک، ۳۸/۳ میں مولانا محمد زکریا کاندھلوی نے ان تاریخی واقعات عاشوراء کو مختلف قدیم اہل علم سے نقل کیا ہے)

یہودی سنت روزہ سے متعلق احادیث و روایات کے متون کے علاوہ بعض توجیہات شارحین حدیث نے پیش کی ہیں، ان میں حافظ ابن حجر عسقلانی، امام نوویؒ کے علاوہ دوسرے قدیم و جدید بہت سے اہل علم و فکر اور صاحبان نظر شامل ہیں، ان کی بعض توجیہات خاص ہیں اور بعض عام و مشہور، ان میں سے سب سے مشہور توجیہ یہ پیش کی جاتی ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد رسول اکرمؐ نے روزہ عاشوراء کا حکم اس لیے دیا کہ یہ وہ زمانہ تھا جس میں آپؐ اہل کتاب سے موافقت پسند فرماتے تھے بشرطیکہ وہ ان امور میں ہو جن میں آپؐ کے پاس وحی الہی یا دوسرے ذریعہ سے کوئی حکم الہی ثابت نہ ہو، روزہ عاشوراء انہیں میں سے تھا لہذا آپؐ نے وحی کی غیر موجودگی میں اپنی موافقت اہل کتاب کے معمول کے سبب اس کو اسلام میں قبول فرمایا، حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس توجیہ کو یوں نقل فرمایا ہے:

”.....وقد كان يحب موافقة اهل الكتاب فيما لم يومر فيه بشئ ولا سيما اذا كان فيما يخالف فيه اهل الاوثان..... فهذا من ذلك فوافقهم ولا وقال: نحن احق بموسى منكم.....“ (فتح الباری، ۳۱۱/۴)

دوسرے شارحین حدیث نے بھی اسی موافقت اہل کتاب کی توجیہ و تشریح پیش کی ہے جیسے ساعاتی (۱۸۹/۱۰)، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا (۴۹/۳)۔

مگر اس ضمن میں موافقت اہل کتاب کا نظریہ صحیح ثابت نہیں ہوتا جس پر اس کے قایل شارحین کی نظر نہیں گئی ہے، البتہ بعض اہل فکر و نظر نے واضح کیا ہے کہ رسول اکرمؐ کی دور سے روزہ عاشوراء رکھتے چلے آ رہے تھے اور وہ ملت حبشی کی پیروی میں بھی تھا اور ایک اسلامی حکم بھی، اولین دور مدینہ میں اسی کو جاری رکھا، لہذا مدنی دور میں بھی وہ اتفاقی واقعہ تھا اور وہ دراصل مماثلت شریعت اسلامی تھی، امام نووی نے امام مازری کے قول کو مختار قرار دے کر اس کا اختصار پیش کیا ہے کہ مدینہ میں بھی آپؐ نے

اس کو اسی طرح رکھا جس طرح آپؐ قریش مکہ کی مانند پہلے سے رکھتے آ رہے تھے، مدینہ آ کر آپؐ نے یہود کو روزہ عاشوراء رکھتے ہوئے دیکھا تو آپؐ نے بھی رکھا لیکن اس کو وحی کے سبب، تو اتر کے عمل میں یا اجتہاد سے رکھا نہ کہ صرف یہودی روایت و خبر و بیان کی بنیاد پر رکھا تھا، متن نووی ہے:

”قلت: المختار قول المازری ومختصر ذلك انه ﷺ كان يصومه كما تصومه قریش في مكة ثم قدم المدينة فوجد اليهود يصومونه فصامه ايضا بوحى او تواترا واجتهادا لا بمجرد اخبار احادهم.....“ (المنهاج، ۲۰۴/۲)

مخالفت یہود سے متعلق احادیث نبویؐ | صیام عاشوراء سے متعلق احادیث نبویؐ کا ایک طبقہ جہاں یہ ثابت کرتا ہے کہ موسوی سنت کی پیروی میں مسلمانوں کو روزہ عاشوراء رکھنے کا حکم رسول اکرمؐ نے دیا اور پوری تاکید شرعی اور تسلسل حکمی کے ساتھ دیا، وہاں دوسرا طبقہ یہ بتاتا ہے کہ رسول اکرمؐ نے ان کی عمومی مخالفت کے علاوہ یوم عاشوراء کے سلسلے میں بھی اختلاف کا حکم دیا، ان روایات و احادیث کے مطابق آپؐ نے فرمایا کہ عاشوراء سے ایک دن پہلے نویں محرم یا ایک دن بعد گیارہویں محرم کو بھی روزہ رکھیں اور آپؐ نے اپنے ارادہ صادق اور عزم راسخ کا بھی اظہار فرمایا کہ اگلے سال بشرط حیات آپؐ نویں کا بھی روزہ رکھیں گے، پہلے ان تمام احادیث و روایات کو ذیل میں نقل کیا جاتا ہے تاکہ بعد میں ان پر مختلف جہات سے بحث کی جاسکے، اس باب میں بھی دو طبقات حدیث ہیں: اول آپؐ کے ارادے سے متعلق اور دوم آپؐ کے مخالفت یہود کے حکم سے وابستہ لہذا پہلے ارادہ نبویؐ کی احادیث:

ارادہ نبویؐ سے متعلق احادیث | (۱۳۳) (۱۱۳۳) وحد ثنا الحسن بن علی الحلواني

حد ثنا ابن ابی مریم حد ثنا يحيى بن ايوب حد ثنى اسماعيل بن اميه انه سمع ابا غطفان بن طريف المري يقول: سمعت عبد الله بن عباس يقول: حين صام رسول الله ﷺ يوم عاشوراء وامر بصيامه قالوا: يا رسول الله ﷺ! انه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله ﷺ: فاذا كان العام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع قال: فلم يات العام المقبل حتى توفي رسول الله ﷺ. (مسلم،

نوروی، ۲۰۵/۲، ابوداؤد، سنن، باب ما روی ان عاشوراء، اليوم التاسع، حدیث (۲۳۳۲، ۴۱۷) (۱۳۳) وحد ثنا ابو بکر بن ابی شیبہ وابو کریب قال: حدثنا وکیع عن ابن ابی ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمیر "لعله قال عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله ﷺ لنن بقیت الی قابل لا صومن التاسع وفي رواية ابی بکر قال: یعنی یوم عاشوراء۔ (مسلم، نوروی، ۲۰۵/۲، نیز ابن ماجہ، سنن، باب صیام یوم عاشوراء، حدیث: ۱۷۳۶، ۵۵۲-۵۵۳: وزاد فیہ: مخافة ان یفوتہ عاشوراء)

(۲۳۸) وعنه ایضا (ای عن ابن عباس) قال: قال رسول الله ﷺ: لنن بقیت الی قابل لا صومن اليوم التاسع۔ (مسند احمد، ساعاتی، ۱۸۹/۱۰) علماء کی بحث و شرح مخالفت یہود و نصاریٰ کی روایت و احادیث کی زمانی توقیت اور درایتی تحلیل نہ کرنے کے سبب کئی غلط فہمیاں در آئیں، اول یہ سرے سے ذہنوں سے نکل گیا کہ عاشوراء کا روزہ دراصل شریعت ابراہیمی اور دین حنفی کا حکم ہے اور صدیوں سے چلا آ رہا تھا، دوم سب سے زیادہ حیرت انگیز و قابل افسوس معاملہ یہ ہوا کہ رسول اکرم کے پورے مکی دور کے معمول نبوی اور اسلامی فریضہ کو بھلا دیا گیا، سویم نتیجہ لازمی طور سے یہ نکلا کہ عاشوراء کے مکی اسلامی فریضہ اور دین ابراہیمی کے حکم کا تعلق و ربط یہودی روایت سے بالکل نہیں جوڑا گیا، چہارم یہ کہ یہودی روزہ عاشوراء کو اصل مان کر اسلامی نظام عبادات میں واحد سنت نبوی بنادیا گیا جس نے اور بھی غلط فہمیاں جنم دیں۔

اگر تمام احادیث کا مجموعی درایتی تجزیہ کیا جاتا تو ان غلط فہمیوں اور کج نظریوں کا سد باب بہ آسانی کیا جاسکتا تھا، رسول اکرم کے مدینہ آنے کے بعد یہودی روزہ عاشوراء کے مشاہدہ و علم نبوی کو ہجرت کے معا بعد کا واقعہ قرار دینے کا نتیجہ برانکلا، اسی طرح رسول اکرم کے اسلامی مکی روزہ عاشوراء کے اولین سنہ مدنی میں رکھنے کو یہودی روایت روزہ کا پرتو سمجھ لیا گیا حالاں کہ صورت حال بالکل واضح تھی کہ رسول اکرم نے اپنا اسلامی روزہ عاشوراء رکھا اور اسی کو رکھنے کا حکم مدنی طبقات کو دیا، اتفاق سے اسی دن کا روزہ یہودی بھی رکھتے تھے، اس روایت موسوی کا معاملہ رسول اکرم کے علم میں لایا گیا مگر اسی دوران رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے اور روزہ عاشوراء کی فریضیت

منسوخ ہو گئی، بعد میں رسول اکرم نے یہودی روزہ کی تحقیق کی اور فریضیت رمضان کے بعد حضرت موسیٰ کی روایت و سنت میں عاشوراء کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو مستحب روزہ پر آمادہ کیا۔

رسول اکرم کے حیات دنیاوی کے آخری برس بلکہ محرم الحرام کے روزہ عاشوراء کا روزہ رکھا گیا تو آپ کی مزید توجہ اس امر کی طرف مبذول کرائی گئی کہ یہودی اس دن کی خاص عزت و حرمت کرتے ہیں اور اور اسے قومی عید سمجھتے ہیں، لہذا یہودی تیوہار سے اسلامی مسنون روزہ عاشوراء کو ممتاز کرنے اور عام اسلامی تشخص برقرار رکھنے کے لیے آپ نے اگلے سال پہ شرط حیات نویں تاریخ کو بھی روزہ رکھنے کا عزم ظاہر کیا جو تقدیر الہی سے پورا نہیں ہوا کہ اسی سال ربیع الاول میں وفات ہو گئی، ۹ محرم کے روزے کو عاشوراء کے روزے سے ملا کر دودن رکھنے کا عزم نبوی اور اس سے متعلق احادیث کو دراصل اس پس منظر میں مطالعہ کرنا چاہیے۔

خوش قسمتی سے ہمارے قدیم و جدید شارحین حدیث میں سے متعدد اکابر نے رسول اکرم کے نو محرم کو روزہ رکھنے کے عزم سے متعلق احادیث و روایات کا اس صحیح تاریخی پس منظر میں مطالعہ و تجزیہ کیا ہے جو بعض نظروں سے اوجھل رہا، امام نووی کی بحث زیادہ تر حضرت ابن عباس سے مروی یا ان کی طرف منسوب ایک روایت پر مرکوز رہی ہے اور بعض دوسرے شارحین نے بھی یہی طرز استدلال اختیار کیا ہے، اس روایت میں حضرت ابن عباس کا خیال یہ بتایا گیا ہے کہ عاشوراء سے مراد دراصل نویں تاریخ ہے جو عربوں کی ایک روایت پر مبنی ہے، جمہور سلف و خلف علماء کے مسلک و اتفاق سے اس کی تردید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ عاشوراء سے محرم کی دسویں تاریخ مراد ہے نہ کہ نویں اور یہی تمام دوسری احادیث نبوی کے متون سے ثابت ہوتا ہے، اسی ضمن میں امام موصوف نے یہ لکھا ہے کہ رسول اکرم نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور اگلے سال نویں تاریخ کا روزہ بھی رکھنے کا ارادہ کیا، لہذا امام شافعی، ان کے اصحاب، امام احمد و امام اسحاق اور دوسرے علماء کے نزدیک نویں دسویں دونوں کا روزہ رکھنا مستحب ہے اور نویں کا روزہ رکھنے کا دسویں کے ساتھ جمع کرنے کا سبب یہ تھا کہ صرف دسویں میں جو یہود سے تشبہ ہو جاتا ہے اس سے بچا جاسکے۔

”وقال العلماء: ولعل السبب فی صوم التاسع مع العاشر ان لا یتشبه بالیہود فی افراد العاشر و فی الحدیث اشارۃ الی هذا و قیل: للاحتیاط فی تحصیل عاشوراء والاول اولی“۔ (نوروی، ۲۰۵/۲)

امام بخاریؒ نے اگرچہ نویں تاریخ سے متعلق حدیث نبویؐ نقل نہیں کی ہے تاہم دوسرے علماء شارحین کی مانند حافظ ابن حجرؒ نے بھی حضرت ابن عباسؓ کی مذکورہ بالا حدیث کہ عاشوراء سے مراد نویں تاریخ پر بحث کی ہے اور علماء کی آراء و شریحات پیش کر کے اس خیال کی تردید کی ہے، اسی ضمن میں امام نوویؒ کی طرح رسول اکرمؐ کے نویں کے روزے کو عاشوراء کے روزے سے ملانے والی روایات کا تجزیہ کیا ہے اور وہی نتیجہ نکالا ہے جو امام نوویؒ کے ہاں ملتا ہے، البتہ ان کی بحث کافی مدلل و مفصل ہو گئی ہے۔

اس حدیث زیر بحث سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اکرمؐ عاشوراء یعنی دسویں تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے اور جب آپؐ نے نویں کے روزہ کو اس سے ملانے کی نیت کی تو اسی حدیث کے متن سے ثابت ہوا کہ صرف نو کے روزہ پر اکتفا نہیں فرماتے تھے بلکہ نویں کے روزے کو دسویں کے روزے پر اضافہ فرمانے کا ارادہ و نیت رکھتے تھے، غالباً احتیاط کی خاطر یا یہود و نصاریٰ کی مخالفت کے لیے جو زیادہ رائج ہے اور امام مسلمؒ کی بعض روایات سے اسی کا ادراک و شعور بھی ہوتا ہے جیسا کہ مخالفت کی احادیث میں بھی ہے:

”..... فانہ ظاہر فی انہ یصوم العاشر و ہم بصوم التاسع فمات قبل ذلک ثم ماہم بہ من صوم التاسع یحتمل معناه انہ لا یقتصر علیہ بل یضیفہ الی الیوم العاشر اما احتیاطا لہ و اما مخالفة للیہود و النصاری و هو الارجح و بہ یشر بعض روایات مسلم.....“ (فتح الباری، ۳۱۱/۴، نیز ملاحظہ ہو: ان اقوال کی نقل و شرح کے لیے علامہ بنوری، معارف السنن، ۴۳۳-۴۳۴، شیخ محمد زکریا کاندھلوی، اوجز المسالک، ۴۹/۳-۵۰)

حافظ موصوف نے اس کے بعد واضح احکام الہی کی عدم موجودگی میں اہل کتاب کی موافقت کے نظریہ سے بحث کی ہے کہ شروع میں صرف دسویں (عاشوراء) کا روزہ آپؐ نے اسی موافقت کی سنت کے مطابق رکھا تھا: ”وقد کان یحب موافقة اهل الکتاب فیما لم یؤمر فیہ بشئ ولا سیما اذا کان فیما یخالف فیہ اهل الاوثان.....“ (فتح الباری، ۴/۳۱۱) حافظ موصوف نے صرف اولین مدنی دور میں موافقت کی بات نہیں کہی بلکہ فتح مکہ کے بعد اسلام کے معاملہ کے مشہور و عام ہونے کے بعد بھی ان کی مخالفت نبویؐ کا نظریہ پیش کیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہی ہے کہ شروع میں عاشوراء کا روزہ اہل کتاب کی موافقت میں رکھا تھا۔

ان کا یہ نظریہ موافقت و مخالفت اہل کتاب کم از کم روزہ عاشوراء کے معاملے میں صحیح ثابت نہیں ہوتا ہے، اول دلیل اور حدیث یہ ہے کہ رسول اکرمؐ ہر بات اور ہر معاملہ میں نہ اہل اوثان کی مخالفت کرتے تھے اور نہ اہل کتاب کی موافقت و مخالفت، رسول اکرمؐ نے ہر اچھی چیز کو قبول کیا اور دینی معاملات میں صحیح احکام حنفی کی پیروی کی خواہ اہل اوثان اس کو مانتے ہی کیوں نہ ہوں، آپؐ نے مکہ میں روزہ عاشوراء رکھا، بعثت سے قبل بھی اور بعثت کے بعد بھی اور مسلمانوں سے بھی بعثت کے بعد رکھوایا، قریش اور دوسرے ”اہل اوثان عرب“ بھی اس زمانے میں روزہ عاشوراء رکھا کرتے تھے، آپؐ نے ان کی اس معاملہ میں مخالفت نہیں کی کہ صرف روش اہل کفر کی مخالفت کرنا مقصود نبویؐ تھا ہی نہیں، مخالفت و اختلاف تو صرف نامعقول اور مشرکانہ کاموں میں فرماتے تھے، افعال خیر خواہ ان کا حکم ہو یا نہ ہو قبول فرماتے ہی نہیں تھے بلکہ ان پر عمل کرتے تھے اور مسلمانوں کو ان کا حکم بعد نبوت دیتے تھے، موافقت اہل کتاب کے خیال سے اول دور میں رسول اکرمؐ نے روزہ عاشوراء نہیں رکھا تھا بلکہ مکہ کی دور سے اسے اسلامی روزہ کے بہ طور رکھتے آرہے تھے اور پھر پورے مدنی دور میں آپؐ نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور وہ فتح مکہ کے بعد ہی نہیں بلکہ حیات دنیاوی کے آخری برس تک رکھا، حیرت کی بات ہے کہ آگے بحث میں حافظ موصوف نے یہی لکھا ہے اور یہاں تک لکھ دیا ہے کہ کسی حال میں بھی آپؐ نے ان کی اقتدا میں روزہ عاشوراء نہیں رکھا، (۳۱۴/۴) لیکن پھر موافقت اہل کتاب کا نظریہ یہاں بھی پیش کر دیا: ”وعلی کل حال فلم یصمه اقتداء بہم فانہ کان یصومونہ قبل ذلک و کان ذلک فی الوقت الذی یحب فیہ موافقة اهل الکتاب فیما لم یؤمر فیہ عنہ.....“ پورے دس سال تک رسول اکرمؐ کا روزہ عاشوراء موافقت اہل کتاب میں نہیں رکھا گیا تھا اور حیات طیبہ کے اواخر میں آپؐ نے جس ارادہ کا اظہار فرمایا تھا، وہ یہودی عید سے تشبہ کا معاملہ تھا، محض ان کے روزہ عاشوراء سے مخالفت کا معاملہ نہ تھا، غلط فہمی یہاں یہ ہو گئی کہ آپؐ کے ارادے و نیت کے پس پشت پنہاں وجہ و سبب کو نہیں سمجھا گیا اور سب نے یہی لکھا، مزید بحث مخالفت یہود یا مخالفت اہل کتاب کے حکم نبویؐ پر مبنی احادیث کے ضمن میں آگے آتی ہے۔

ظہیر الدین محمد بابر

ایک اولوالعزم فاتح اور مدبر حکمران

از:- جناب محمد شمیم اختر قاسمی صاحب

(۲)

بلوچ کی بغاوت اور سلطان محمود کا بہار پر قبضہ | بابر کو جب ذرا سکون میسر آتا تو وہ تفریح کے لیے دارالخلافہ سے باہر چلا جاتا اور قدرتی مناظر اور باغ باغیچوں سے لطف اندوز ہوتا، مالوہ کی جنگ کے بعد اس نے گوالیار کا رخ کیا، سیر و تفریح کے علاوہ مقدس مقامات کی بھی زیارت کی، یہیں سے وہ بڑے شوق سے سرخ گلاب کا پودا اپنے ساتھ آگرہ میں لگانے کے لیے اس لیے لایا کہ یہاں یہ دست یاب نہ ہوتا تھا، مگر دارالحکومت پہنچتے ہی اطلاع ملی کہ بلوچ متحد ہو کر سرکشی و بغاوت پر آمادہ ہیں، دوسری طرف سکندر لودھی کے بیٹے سلطان محمود نے بہار پر قبضہ جما لیا ہے اور اپنی حکومت کو وسعت دینے کے لیے لکھنؤ کی طرف کوچ کرنے والا ہے اور اس کی فوج قنوج میں اکٹھا ہو گئی ہے مگر بابر نے ملتان کے بہ جائے پہلے سلطان کی خبر لینا ضروری سمجھا اور اپنے لشکروں کو تیزی سے سبقت کرنے کا حکم دیا، اس جنگ کی قیادت محمود لودھی خود کر رہا تھا اور اس کی مدد کے لیے نصرت شاہ بنگال بھی پہنچا تھا، ۶ مئی ۱۵۲۹ء کو یہ جنگ گگرا (گھاگرا) کے کنارے پٹنہ کے قریب ہوئی، افغانیوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا، جب کہ نصرت شاہ والی بنگال نے بابر سے چند شرائط کے ساتھ صلح کر لی، اس طرح بہار بھی بابر کے تخت کا ایک حصہ بن گیا۔

بابر کا عدل اور رعایا پروری | بابر عادل اور انصاف پرور شخص تھا، لوگوں کے درمیان اس نے عدل

نورسیرج اسکا لشعبہ سنی دینیات، اے-ایم-یو، علی گڑھ۔

قائم کیا، بہت رحم دل اور مہربان بھی تھا، اس نے آگرہ میں ابراہیم کی والدہ کی خدمت میں سات لاکھ روپیہ پیش کیا، مگر یہ بد بخت عورت نے بابر کے ساتھ غداری کی اور اس کے کھانے میں زہر ملوا دیا، اکبری دربار کا ایک شاعر بابر اور اس کے بیٹے ہمایوں کی مدح میں یوں رطب اللسان ہے:

”بابر، ہمایوں غازی صفت ہیں، قول و فعل اور فکر میں اہل ہیں، اتنے طاقت ور

ہیں کہ جسے چاہتے ہیں گرا دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں نوازتے ہیں جن کو دیکھ کر دشمن ششدر

رہ جاتے ہیں، باکمال بے کمال ہندو ترک بھی اس کی خدمت میں گئے رہتے ہیں“۔

ایک اور شاعر کہتا ہے:

”شہنشاہ بابر جیسی حکومت کسی اور کی نہیں تھی، اسے گویا سلیمان کی مملکت مل

گئی اور عمر کا عدل، علی کی تلوار سے حاصل ہے اور جس نے خشکی اور تری زیر کر لیا، جزہ جیسی

طاقت اسے مل گئی اور جو اس کے سامنے آئے مارا جائے“۔

اس میں شبہ نہیں کہ بادشاہ نے انصاف کو اپنے ہاتھ سے کھونے نہیں دیا، اس نے رحم کی وہ مثال قائم کی جس کی نظیر کم ہی مل سکتی ہے، اس نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا اور حکومت میں شامل کر کے اعزاز و اکرام سے نوازا، اس نے فیاضی کرنے میں اپنے دینے خالی کر دیتا تھا، دوست و دشمن، اپنے پرانے کسی کو محروم نہ کرتا، جب وہ کسی جنگ میں کامیابی حاصل کرتا تو پہلے شکرانہ نماز ادا کرتا، اس کے بعد اپنے لواحقین کو ہدایا و تحائف سے نوازتا، فرشتہ اس کی فیاضی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ:

”انتیس رجب کو بابر نے شاہان ہند کے دینوں کا معائنہ کیا، بادشاہ نے

ساڑھے تین لاکھ روپیہ نقد اور ایک سر بمہر خزانہ ہمایوں کو عنایت کیا، محمد سلطان مرزا کو

ایک کمر بند اور مرصع شمشیر اور ایک لاکھ روپے نقد دیے، اسی طرح دوسرے امیروں اور

مرزاؤں اور لشکروں بلکہ طالب علموں اور سوداگروں کو انعام و اکرام سے نوازا، اس

کے علاوہ بابر نے اپنے دوستوں اور عزیزوں کو جو سرقت و خراسان، کاشغر اور عراق میں

تحفے اور ہدیے روانہ کیے، مکہ معظمہ و مدینہ منورہ، کربلائے معلیٰ، نجف اشرف، مشہد مقدس

اور دوسری متبرک جگہوں اور مزاروں پر نذریں چڑھائیں، فقر اور حاجت مندوں کے

لیے روپے تقسیم کرنے کے لیے بھیجے، کابل کے تمام باشندوں کو شاہی انعام سے نوازا، ہر شخص کے لیے ایک شاہ رخ، جس کا وزن ایک مثقال چاندی کے برابر تھا، کس کے حساب سے روانہ کیا، المختصر پرانے بادشاہوں کی جمع شدہ دولت اس فقیر منش بادشاہ نے ایک ہی محفل میں لٹادی اور اپنی بے نیازی کا سکہ دلوں پر بٹھادیا۔“

فرشتہ نے بابر کے عدل و انصاف کا ایک بڑا اہم واقعہ یہ بیان کیا ہے:

”بابر کی منصف مزاجی بھی اعلا درجے کی تھی، اس کے انصاف کا یہ حال تھا کہ ایک بار شہر اندر جان میں ملک خطا کا ایک قافلہ آیا، اس قافلے پر بچگی گری اور سوائے دو افراد کے تمام اہل قافلہ لقمہ اجل ہو گئے، بابر کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے خدمت گاروں کو اس قافلے کے تمام مال و اسباب کو جمع کرنے کا حکم دیا، اگرچہ اس وقت مال و اسباب کا کوئی وارث موجود نہ تھا لیکن بابر نے تمام سامان اپنے پاس بڑی احتیاط سے رکھا، آس پاس کے علاقوں میں اپنے آدمی بھیج کر مرحومین کے وارثوں کو بلوایا، یہ وارث کامل دو سال کے بعد بابر کی خدمت میں حاضر ہوئے، بابر نے تمام سامان جو اس کے پاس محفوظ تھا ان کے حوالے کر دیا۔“ (ص: ۶۰۹)

خانی خاں کے خیال میں یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب اس کی سلطنت پوری طرح قائم اور مستحکم نہیں ہوئی تھی اور اس کے پاس روپے پیسے کی قلت تھی اور وہ شراب کا عادی تھا، باوجود اس کے وہ ایمان داری اور دیانت داری اور خدا ترسی کا مظاہرہ کیا۔ (منتخب التواریخ، ص: ۹۴)

اتحاد و یک جہتی کی کوشش | بابر بیرونی تھا اور اسے ہندوستان میں لڑنا بھی پڑا تھا مگر اس نے رواداری اور ہندو مسلم اتحاد کی بڑی کوشش بھی کی تاکہ اس کی حکومت ہر قسم کے ضعف و انحلال سے محفوظ رہے، یہی وجہ ہے کہ بہت کم مدت میں اتنی طویل و عریض اور مستحکم حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوا، اس نے مسلمانوں ہی کی طرح غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہمدردی و رواداری کا مظاہرہ کیا، نہ تو کسی مندر کو ہاتھ لگایا اور نہ کسی کو قبول اسلام پر مجبور کیا، ہندو نہ مراسم ادا کرنے پر کوئی پابندی نہیں عاید کی، ہندوؤں سے خواہ مخواہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا، ان کو ان کے حال پر ہی رہنے دیتا تھا مگر ان کے ساتھ فیاضی اور عمدہ سلوک میں کمی نہ کرتا، اپنے بیٹے ہمایوں کو جو وصیت نامہ تحریر کیا، وہ اس کا

بین ثبوت ہے جو یہ ہے:

”فرزند من! ہندوستان میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے کہ اس نے تمہیں اس ملک کا بادشاہ بنایا، تمہیں ذیل کی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے:

(۱) تم مذہبی تعصب کو اپنے دل میں ہرگز جگہ نہ دو اور لوگوں کے مذہبی جذبات اور مذہبی رسوم کا خیال رکھتے ہوئے کسی رعایت کے بغیر سب لوگوں کے ساتھ پورا انصاف کرنا، (۲) گاؤ کشی سے بالخصوص پرہیز کرو تاکہ اس سے تمہیں لوگوں کے دل میں جگہ مل جائے اور اس طرح وہ احسان اور شکرے کی زنجیر سے تمہارے مطیع ہو جائیں، (۳) تمہیں کسی قوم کی عبادت گاہ مسامحہ نہیں کرنی چاہیے اور ہمیشہ سب سے پورا انصاف کرنا چاہیے تاکہ بادشاہ اور رعیت کے تعلقات دوستانہ ہوں اور ملک میں امن و امان رہے، (۴) اسلام کی اشاعت ظلم و ستم کی تلوار کے مقابلے میں لطف و احسان کی تلوار سے بہتر ہو سکے گی، (۵) شیعہ سنی اختلافات کو ہمیشہ نظر انداز کرتے رہو، کیوں کہ ان سے اسلام کمزور ہو جائے گا، (۶) اپنی رعیت کے مختلف خصوصیات کو سال کے مختلف موسم سمجھو تاکہ حکومت بیماری اور ضعف سے محفوظ رہ سکے۔“

یہ وصیت نامہ بھوپال کے شاہی کتب خانہ میں موجود ہے، اس کے متعلق تحقیق و تفتیش بھی کی جا چکی ہے کہ اصلی ہے یا نقلی، محقق اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ جعلی نہیں ہے، اس وصیت کا گہرا مطالعہ بابر کی شخصیت کو نئے نقطہ نظر سے جانچنے پر مجبور کرتا ہے، اگر یہ وصیت اصل ہے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ بابر نے مغل حکومت کی داغ بیل سیکولر اور انسانی اصولوں پر رکھی تھی اور اپنے آنے والے وارثوں کو ہدایت کے طور پر جہاں بانی اور تہذیب کا ایک نیا راستہ بھی دکھایا تھا تاکہ مغل حکومت ایک نئی اور مثالی حکومت بن سکے۔

مغل حکومت کو استحکام اور عروج بخشنے میں بابر کی اولاد نے بھی بابر کی وصیت پر عمل کیا اور ہندو مسلم اتحاد کے لیے اس نے اس بات پر زور دیا کہ جس چیز سے برادران وطن کو تکلیف اور اذیت پہنچے اور اسلام کو نقصان نہ پہنچے، اس سے پرہیز کیا جائے لہذا اس نے گاؤ کشی سے منع کیا، ایک بار کا

واقعہ ہے کہ ہمایوں کا بل سے لوٹ رہا تھا، خبر ملتے ہی کامران اہل و عیال کے ساتھ پنجاب بھاگ گیا تو سراج خاں نے ہمایوں سے کہا کہ قلعہ میں تشریف لے چلیے، ہمایوں قلعہ میں آیا اور دیوان خانہ میں متمکن ہوا، رات کا وقت تھا بھوک لگی ہوئی تھی، رقیہ بیگم کو حکم بھجوایا کہ کھانے کا بندوبست کریں، بیگم نے گائے کے گوشت کی بچنی اور کباب خدمت میں پیش کر دیا، جیسے ہی ایک لقمہ بادشاہ نے منہ میں رکھا پتا چل گیا کہ کھانا گائے کے گوشت کا ہے، اس نے لقمہ منہ سے گرا دیا اور کہا کہ:

”بد نصیب کامران، تیری تباہی کا باعث ہے کہ تولدت طعام کے لیے گایوں کو ہلاک کرتا رہا ہے، فرزند ان بابر کے لیے گائے کے گوشت سے پرہیز لازم ہے، ہم چاروں بھائیوں کو وہی کرنا چاہیے جو ہمارے والد بزرگوار کرتے رہے ہیں،

جب بھیڑیں اور بکریاں مل سکتی ہیں تو اس جانور کو کیوں ضائع کرتے ہو؟“

علمی ذوق اور علما پروری | بابر کو علما کی قدر دانی اور علم نوازی دادا اور نانا دونوں طرف سے ورثے میں ملی تھی، تیمور خاندان ہمیشہ سے علم نوازی کے لیے مشہور تھا، خود تیمور ایک صاحب علم، علما، فضلا اور ماہر فنون کا قدردان تھا، مگر ان کے نانا بھی اس میدان میں بہت فائق تھے، عمر شیخ مرزا نے تاشقند کے مشہور چغتائی خان یونس کی لڑکی قتلوق نگار خانم سے شادی کی تو اس کی ایک بڑی وجہ یونس خاں کی علم دوستی بھی تھی، یونس خاں کی دوسری لڑکی خوب نگار خانم سے محمد حسین گورگان دوغلت نے شادی کی، اس سے ایک لڑکا حیدر مرزا دوغلت پیدا ہوا جو آگے چل کر تاریخ رشیدی کا مصنف بنا، حیدر مرزا نے اپنے نانا کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”خان (یعنی یونس خاں) مولانا شرف الدین علی یزدی کے ساتھ بارہ

سال رہے اور فضائل کا کسب کیا، ان کے ایسا خان ان سے پہلے اور بعد میں نہیں پیدا

ہوا، جب مولانا کا انتقال ہو گیا تو خان یزدی عراق، فارس اور آذربائیجان کی طرف

چلے گئے، شیراز میں فضلا کی مجلسوں میں شریک رہے، یہاں وہ استاذ یونس خاں کے

نام سے مشہور ہوئے..... ان میں بہت سے فضائل تھے، قرآن کی کتابت خوب

کرتے تھے، موزوں طبیعت رکھتے تھے، موسیقی اور مصوری میں بھی ماہر تھے“

خاندانی ذوق اور علم پروری کا اثر بابر پر بھی تھا، علما و فضلا اس کی داد و تحش سے خوب متمتع

ہوتے تھے، اخوند میر جو حبیب السیر کے مولف ہیں، مرزا ابراہیم قانونی اور مولانا شہاب الدین میمانی وغیرہ کو بہت سے قیمتی تحائف سے نوازا، میمانی کی وفات بابر کی وفات کے ۵ سال بعد ہوئی^{۱۸} اور خواجہ شیخ نظام الدین اولیا کی درگاہ میں سپرد خاک کیے گئے، یہ تمام علما اپنے اپنے فن کے بے نظیر استاد تھے اور ہرات سے ہندوستان آئے تھے۔

شیخ زین الدین خاں معقولات و منقولات میں اپنے زمانے کے ممتاز عالم تھے، واقعات بابر کی انہوں نے فارسی زبان میں ترجمہ کیا^{۱۹} اور مثنوی مبین کی شرح لکھی^{۲۰} بابر انہیں بہت محبوب رکھتا تھا، انہوں نے آگرہ میں ایک عربی مدرسہ بھی قائم کیا، ان کی وفات اسی مدرسہ کی بنیاد ڈالنے کے دوران ہو گئی لہذا انہیں اسی مدرسہ کے احاطہ میں دفن کیا گیا، بابر نے جب رانا سنگا پر فتح پائی تو انہوں نے مسلمانوں سے محصول لینا معاف کر دیا، اس فرمان کے لکھنے والے شیخ صاحب ہی تھے^{۲۱}، جناب سید صباح الدین عبد الرحمن لکھتے ہیں کہ:

”شہانہ مغلیہ میں بابر فطری طور پر مذہبی واقع ہوا تھا، اس نے ترکی زبان میں

اپنے لڑکے کامران کے لیے ایک مثنوی مبین لکھی جس میں مذہبی، فقہی اور اخلاقی مسائل

پر دو ہزار اشعار ہیں، یہ کتاب فقہ بابر کی نام سے بھی مشہور ہوئی، وہ خواجہ عبد اللہ

احراری کا مرید تھا اور علم معقول اور منقول میں خراسان کے شیخ الاسلام سیف الدین احمد،

علم کلام میں ملا شیخ حسن اور حدیث میں میر جمال الدین محدث کا قدردان اور معترف رہا“

بزرگان دین سے عقیدت | بابر صوفیہ اور مسلما کا بڑا قدردان اور درویشوں کا عقیدت مند تھا، ان کا ادب و احترام بجالانے کو اپنی سلطنت کی کامیابی سمجھتا تھا اور ان کے حکم کی تعمیل کو موجب سعادت سمجھتا تھا، امور سلطنت میں بھی ان کے احکام کی تعمیل کرتا تھا، جب خواجہ عبید اللہ کا انتقال ہوا تو بابر پر اس کا گہرا اثر ہوا، اس وقت بابر نے ان کی شان میں جو شعر کہے ان سے اس کی خواجہ سے عقیدت کا پتا چلتا ہے:

در ہوائے نفس گر عمر ضائع کردہ ایم پیش اہل اللہ ز افعال خود شرمندہ ایم

یک نظر با مخلصان خستہ دل فرما کہ یار خواجگی را ماندہ ایم و خواجگی را بندہ ایم

حضرت عبد القدوس گنگوہی جو کبار صوفیہ میں تھے بابر ان کی خدمت میں حاضری دیا

کرتا تھا، حالاں کہ لودھی سے اس کی جنگ میں وہ لودھی کی فوج میں شامل تھے جن کو گرفتار کر کے بابر کے فوجیوں نے قید کر دیا تھا، پھر کچھ دن بعد ان کی رہائی ہوئی، اس کے بعد حضرت شیخ نے بابر کو نظام اسلامی کے قیام، شریعت اسلامیہ کی ترویج، عدل و انصاف اور حکومت کے نظام کو خلافت راشدہ کے نظام کے سانچے میں ڈھالنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے لکھا کہ وہ شہروں کو شریعت محمدیہ کے جمال و عدل سے آراستہ کرے، زکات کے علاوہ جو بھی ٹیکس مقرر کیے جائیں وہ شریعت اسلامیہ کے مطابق ہوں، ملک کے علما، ایمہ اور ضعفا کو عزت دے تاکہ وہ ہر زمانے میں اور ہر ملک میں عزت و قدر کی نگاہ سے دیکھے جائیں اور اطمینان اور آرام سے زندگی بسر کر سکیں، حکومت کے عہدوں پر امین و متدین لوگوں کو متعین کرے اور وہ خود بھی اسلام کا پابند ہو اور نماز باجماعت ادا کرے تاکہ دین کمال کو پہنچے، انہوں نے اسی طرح کے خطوط بابر کے بعد ان کے بیٹے ہمایوں اور دوسرے مغل حکمران کو بھی لکھے۔^{۱۲}

بابر نے شراب پینا ترک کر دیا یہاں تک کہ شراب کے جو ظروف سونے چاندی کے تھے اسے ضائع کر دیا جس کی مثال جنگ کھوایاں کے وقت مل جاتی ہے۔

بابر جب سفر کے لیے نکلتا تو اس کے ہم راہ علما اور اہل دین کی بڑی تعداد ہوتی تھی، جن سے وہ اہم امور میں مشورہ لیتا اور دینی مسائل میں بھی استفسار کرتا تھا، دین سے بابر کا شغف بڑھا تو شراب پینا ہی ترک نہیں بلکہ شراب کے سونے چاندی کے ظروف بھی ضائع کر دیے۔

کتب خانہ اور زیر مطالعہ کتابوں کی فہرست | بابر کو بچپن ہی سے کتابوں کے مطالعہ کا بڑا شوق تھا جو عمر کے ساتھ بڑھتا گیا اور آخر تک قائم رہا، جو کتابیں اکثر اس کے زیر مطالعہ رہتی تھیں اپنی تزک میں ان کے نام بھی لکھے ہیں جو یہ ہیں: قرآن مجید، سعدی کی گلستاں بوستاں، فردوسی کا شاہنامہ، نظامی اور خسرو کے خمیس، شمس الدین علی یزدی کا خلفر نامہ اور ابو عمر منہاج الجوزی کی طبقات ناصری وغیرہ۔^{۱۳}

وہ اپنے خالی اوقات کو ضائع نہیں کرتا بلکہ کتابوں کے مطالعہ میں صرف کرتا تھا، اس نے عمدہ عمدہ کتابیں مطالعہ کی غرض سے جمع کر رکھی تھی اور ایک عمدہ کتب خانہ اس کے پاس موجود تھا، ۱۵۲۳ء میں بابر نے قلعہ ملوٹ پر فتح پائی تو وہ غازی خاں کے قلعہ میں داخل ہوا، خزینوں اور دینیوں

کے علاوہ اسے سب سے قیمتی چیز جو دست یاب ہوئی وہ غازی خاں کا کتب خانہ تھا، جس کی عمدہ عمدہ کتابیں اپنے لیے مخصوص کر لیں اور بقیہ کو اپنے بیٹے کی طرف منتقل کر دیں،^{۱۴} صباح الدین عبدالرحمن مرحوم لکھتے ہیں:

”بابر سفر و حضر دونوں میں کتب خانہ ساتھ رکھتا تھا، ۹۳۰ھ میں بابر ہندوستان

پر حملہ آور ہوا تو لاہور کے پاس غازی خاں سے متصادم ہوا، غازی خاں کو شکست ہوئی تو بابر اس کے قلعہ میں داخل ہوا، جہاں اس کو بے شمار دولت ملی لیکن بابر کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ غازی خاں کا کتب خانہ تھا، غازی خاں بڑا علم دوست تھا، جید عالم ہونے کے علاوہ شاعری کا بھی اعلا ذوق رکھتا تھا، اس نے ہر قسم کی عمدہ اور خوش خط لکھی ہوئی کتابیں اپنے کتب خانہ میں جمع کر رکھی تھیں، بابر نے ان کتابوں میں سے کچھ اپنے لیے مخصوص کر لیں، کچھ شہزادہ ہمایوں کو دیں اور کچھ شہزادہ کامران کے لیے کابل روانہ کیں۔“^{۱۵}

تعلیمی خدمت | بابر کی تعلیمی خدمات کی تفصیل نہیں ملتی مگر ایک جگہ وہ اپنی تزک میں لکھتا ہے:

”اگرچہ ہندوستان فطرت کی دل کشی و رعنائی سے معمور ہے لیکن اس کے

باشندے دل کشی و رعنائی سے محروم ہیں اور ان کے تعلقات میں نہ تو دوستانہ ایثار و محبت ہے، نہ وفا کیشی و استواری، ان کو کوئی فطری کمال، کوئی فہم و فراست، کوئی حسن اخلاق، کوئی جذبہ فیض رسانی اور کوئی صحت احساس حاصل نہیں، صنعت و حرفت میں ان کے طریقوں کی طرح ان کے تصورات میں بھی فن کاری اور اصول و نظریے کا فقدان ہے، یہاں نہ حمام ہے، نہ موم بتیاں ہیں، نہ شعلیں، نہ اسکول، یہاں تک کہ شمع دان بھی نہیں۔“

بابر نے اسکول کے فقدان کا جو ذکر کیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عام لوگوں کی تعلیم کے لیے وہ ضرور فکر مند رہا ہوگا اور اس نے ان کی تعلیم کا بندوبست بھی کیا ہوگا، اس نے ہندوستان میں تعلیم کی کمی کا جو شکوہ کیا ہے وہ صحیح نہیں کیوں کہ دہلی سلطنت میں پورے ہندوستان میں اچھے اچھے تعلیمی ادارے قائم تھے، مسجدوں اور خانقاہوں سے بھی تعلیم و تعلم کا کام لیا جاتا تھا۔^{۱۶}

بابر کا ادبی ذوق | مغلیہ خاندان نے بڑے بڑے نامور بادشاہ پیدا کیے ہیں لیکن بابر کی ذات میں ایک خاص دل کشی اور امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ وہ ہندوؤں کے برعکس جن کا کشتری طبقہ فنون جنگ

میں اور برہمن علم و ادب میں کمال حاصل کرتے تھے، اس خیال کا حامی تھا کہ ایک شخص بہ یک وقت صاحب سیف و قلم دونوں ہو سکتا ہے، چنانچہ وہ فقط ایک بہادر سپاہی اور قابل سپہ سالار ہی نہ تھا بلکہ فارسی و ترکی کا اچھا شاعر تھا، اور فرشتہ کے بیان کے مطابق علم موسیقی، شعر اور انشاء میں وہ بے نظیر تھا مگر واقعہ یہ ہے کہ وہ فارسی شاعری میں علی شیر نوائی سے کم رتبہ اور تمام شعراے ترکی سے بلند تر تھا^{۱۹}۔ اس کا دیوان رام پور کے کتب خانہ میں موجود و محفوظ ہے۔

شعر اودا بابر بابر کے ساتھ رہتے تھے، اس کی ایک ادبی مجلس جالہ میں ہوئی، شیخ زین الدین، ملا علی خاں، تروی بیگ وغیرہ شعرا ساتھ تھے مجلس میں یہ شعر پڑھا گیا:

محبوبی ہر عشوہ گرے را چہ کند کس جائے کہ تو باشی دگرے را چہ کند کس
اس پر تمام شعرا فکر کرنے لگے، بابر جو ملا علی سے بہت بے تکلف تھا ان سے مخاطب ہو کر ہنستے ہوئے یہ شعر پڑھا:

مانند تو مدہوش گرے را چہ کند کس گاؤ کسے مادہ خرے را چہ کند کس
لیکن فوراً ہی بابر کو اس شعر کہنے کی وجہ سے دکھ ہوا کہ جب وہ مثنوی میں جیسی مقدس چیز لکھ چکا ہے تو اس کی زبان سے ایسا بے ہودہ شعر نہ نکلنا چاہیے، اسی وقت سے اس نے ہزل کہنا ترک کر دیا۔ کابل کے مرغزار میں وہ اپنے خوش طبع دوستوں اور شاعروں کے ساتھ عیش و عشرت کی بزم منعقد کرتا تھا، اسی مناسبت سے اس نے حسب ذیل شعر کہا جو آج بھی مقبول ہے، یہ شعر وہاں کے ایک حوض پر کندہ کرایا گیا:

نو روز و نو بہار و دلبرے خوش است بابر بہ عیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست^{۲۰}
تصانیف و تراجم | شاہان مغلیہ میں اکثر کو علم و علما سے بڑا لگاؤ تھا مگر صاحب تصانیف بہت کم تھے، اکبر اور اورنگ زیب کے عہد میں گونا گوں علمی کام انجام پائے اور متعدد مفید اور کارآمد کتابیں تصنیف و تدوین ہوئیں مگر ان سلاطین نے بذات خود کوئی علمی کارنامہ انجام نہیں دیا، بابر تنہا وہ مغل فرماں روا ہے جس نے بذات خود کئی تصانیف یا دگار چھوڑی ہیں، جس کی وجہ سے وہ آج بھی علمی حلقوں میں ممتاز ہے، ذیل میں اس کی تصنیفات کا مختصر تعارف درج ہے:

مثنوی مبین: یہ مثنوی بادشاہ بابر نے اپنے بیٹے کامران کے لیے ۹۲۸ھ میں ترکی زبان

میں تحریر کیا تھا جس میں مذہبی، فقہی، اخلاقی مسائل پر بحث کی گئی ہے، اس میں دو ہزار اشعار ہیں، یہ کتاب فقہ بابر کے نام سے بھی موسوم ہے، اس کی شرح شیخ زین الدین نے لکھی تھی مگر یہ بات صحیح نہیں معلوم ہوتی کہ یہ کتاب صرف کامران کی تعلیم کے غرض سے ہی لکھی تھی اور اس کے دوسرے بیٹے ہمایوں کو اس کے ذریعہ مذہبی و اخلاقی تعلیم نہ دلائی گئی ہو، جب کہ تمام مورخین اس پر متفق ہیں کہ مذہب و اخلاق میں ہمایوں کی تربیت اعلیٰ قسم کی ہوئی تھی، وہ صوم و صلاۃ کا سخت پابند تھا، کبھی وہ قسم نہ کھاتا تھا اور نہ کبھی فحش لفظ زبان پر لاتا تھا، کسی سے بہت خشمگین ہوتا تو صرف لفظ سفیہ کہہ دیتا، معمولی احکام شرعی پر سختی سے عمل کرتا، مسجد میں داخل ہوتے وقت کبھی بایاں پاؤں اندر نہ کرتا اور حسن ادب یہاں تک تھا کہ بے وضو خدائے عز و جل کا کبھی نام نہیں لیا^{۲۱} ممکن ہے کہ یہ سب باپ ہی کی تربیت اور اس مثنوی کا اثر ہو۔

اسی کتاب کی تصنیف کے بعد بابر بہت سے منہیات کے ارتکاب سے باز رہنے لگا تھا، وہ خود لکھتا ہے کہ:

”پہلے اس سے جو کچھ برا کہنے یا ہزل نظم کرنے کا اتفاق ہوتا تھا تو لکھ لیا جاتا تھا، جب سے مبین کی نظم کرنے لگا تو دل میں آیا کہ جس زبان سے یہ پاک الفاظ نکلیں، حیف ہے کہ اس سے بے ہودہ لفظ بھی نکلیں اور جس دل میں ایسے مقدس مضامین کھلیں، افسوس ہے کہ اس میں ایسے ناپاک خیال بھی پیدا ہوں، اسی دن سے ہزل کہنا ترک کر دیا تھا، اس شعر کہتے وقت اصلاً خیال نہ رہا، ایک روز کے بعد بکرام میں آکر مجھے جاڑے سے بخار چڑھا، کھانسی بھی ہو گئی اور کھنکار میں خون آنے لگا، اب میں سمجھا کہ یہ تنبیہ کس طرف سے ہے اور یہ تکلیف کیوں ہے، فَمَنْ نَكَثَ فَاِنْما يَنْكُثُ
علی نفسہ ومن اوفیٰ بما عہد علیہ اللہ فی تین ہجرا عظیماء میں نے بار و گرتو بہ کی اور اس نالایق طرز سے دل ہٹا لیا، سچ یہ ہے کہ کسی گنہگار بندہ کے دل میں ایسے خیال کا پیدا ہونا ایک بڑی دولت ہے جو خدا کی طرف سے عطا ہوتی ہے، جو بندہ اس طرح متنبہ ہو جائے وہ اس کو سعادت عظمیٰ سمجھے“۔^{۲۲}

تزک بابری: بابر کی تصنیف میں تزک بابری بڑی اہمیت رکھتی ہے اور یہ کتاب غیر معمولی

طور پر مشہور و مقبول ہوئی، جو اپنی طرز کی ایک بے نظیر کتاب اور بابر کی جامع صفات شخصیت کا دل چسپ مرقع ہے، جو لفظی اور مبالغہ سے خالی ہے، اس میں سنی سنائی باتوں کے بجائے آنکھوں دیکھی اور مشاہدہ کی گئی چیزوں کا بیان ہے، مناظر فطرت، درختوں اور پرندوں سے بابر کو جو دل چسپی تھی اس کا مفصل ذکر ہے اور ترکستان، افغانستان اور ہندوستان کے متعلق بڑی مفید باتیں درج ہیں، اس کتاب کو ہر ملک کے ارباب کمال، اہل علم بڑے ذوق سے پڑھتے ہیں اور اس کے متعدد زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں، یہ کتاب اصل میں ترکی میں لکھی گئی تھی، اس کا اصل نسخہ ریاست الور میں محفوظ ہے، ابو الفضل اور ملا عبد القادر بدایونی وغیرہ نے اس کو ایک عمدہ تصنیف گردانا ہے اور یورپین مورخ بھی اس کی خوبیوں کے معترف ہیں، ہنری الیٹ لکھتا ہے کہ:

”بابر کی نزک ان سوانح عمریوں میں ہے جو سب سے اچھی اور سب سے سچی کہی جاسکتی ہے۔۔۔۔۔۔ یہ کسی طرح Expedition of xenophon سے کم تر نہیں Commentaries of caesar سے کچھ ہی کم ہو سکتی ہے۔۔۔۔۔۔ یہ کتاب نہ صرف تاریخی واقعات کے لیے اہم ہے، بلکہ اس میں بہت سی معلومات ایسی ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شہنشاہ (یعنی بابر) کس قدر غیر معمولی دماغ کا آدمی تھا اور اس کا مشاہدہ کتنا قوی تھا، موجودہ دور کے سیاحوں نے اعتراف کیا ہے کہ بابر نے کابل، فرغانہ اور ہندو کش کے شمالی علاقوں سے متعلق جو بیانات قلم بند کیے ہیں وہ اپنی صداقت اور تفصیلات کے لحاظ سے آج بھی دل چسپی سے پڑھنے کے لائق ہیں اور ان میں اضافہ نہیں کیا جاسکتا، ہندوستان کی جو تصویر اس نے کھینچی ہے وہ بہت زیادہ توجہ کے قابل ہے، اس ملک میں ۱۵۲۵ء میں وہ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوا، اس نے یہاں جو کچھ دیکھا اور پایا اس کو پچیس صفحوں میں تحریر کیا ہے، اس ملک کے نہ صرف حدود و اربعہ، آبادی، آمدنی، ذرائع آمدنی وغیرہ کا صحیح حال لکھا ہے بلکہ یہاں کے پھلوں، پھولوں، درختوں، پرندوں، چوپایوں اور آبی جانوروں کے عادات و خصوصیات سے متعلق اتنے مفید معلومات فراہم کیے ہیں کہ موجودہ دور کے ماہرین نباتات و حیوانات بھی ان سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان چیزوں کے متعلق اپنے مشاہدات کا ذکر کرتا ہے اور پھر دوسروں سے جو

کچھ سناتا تھا اس کا بھی تجزیہ کرتا ہے، آخر میں ان چیزوں کی ترقی کے لیے اپنے ذاتی مشورے بھی پیش کرتا ہے۔“

اس کتاب کی غیر معمولی مقبولیت کا اندازہ اس کے تراجم سے ہوتا ہے، دنیا کی بیش تر اہم زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا، سب سے پہلے فارسی میں اکبر کے حکم سے عبدالرحمن خان خاناں نے کیا، اردو میں مرزا نصیر الدین حیدر گورگانی نے منتقل کیا، فرانسیسی میں M. Pavet de-Courteille نے ترجمہ کیا اور کئی مشہور اہل قلم نے انگریزی قالب میں ڈھالا، A.D. Beveridge نے انگریزی ترجمہ میں مفید حواشی اور عمدہ ضمیموں سے اپنی کتاب کو مزین کیا جس سے اس کتاب کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کتاب کے تراجم اور اس کے علمی معیار کی جانچ کے سلسلے میں جو تحقیقی کام اب تک ہوئے ہیں اس کی ایک لمبی فہرست اردو دائرۃ المعارف اسلامیہ میں پیش کی گئی ہے۔

رسالہ والدیہ: یہ کتاب خواجہ عبید اللہ احرار کی مشہور تصنیف کا ترکی زبان میں منظوم ترجمہ ہے، بابر کو اپنے پیر و مرشد خواجہ صاحب سے غیر معمولی عقیدت تھی، جس کا اظہار اس کتاب کے ترجمہ سے بھی ہوتا ہے، یہ ترجمہ ۹۳۵ھ/۱۵۳۱ء میں کیا گیا جس کے وجوہ و اسباب خود بابر کی زبانی ملاحظہ فرمائیں:

”جمعہ کے دن تیسویں تاریخ، جسم میں ایسی حرارت معلوم ہوئی کہ جمعہ کی نماز مسجد میں مشکل سے پڑھی گئی، ظہر کے بعد احتیاطاً کتب خانہ میں گیا، بہت دیر تک بے چینی رہی، دوسرے ہی دن ہفتہ کو بخار ہوا، کچھ جائز ابھی چڑھا، سہ شنبہ ستائیسویں صفر کی رات کو دل میں آیا کہ خواجہ عبید کے رسالہ والدیہ کو نظم کروں، حضرت خواجہ کی روح سے ملتی ہوا اور دل میں دعا کی کہ یہ نظم آنحضرت کو مقبول ہو، اس کے قبول ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح قصیدہ برعہ مقبول ہوا اور اس کا کہنے والا مرض فالج سے اچھا ہو گیا، اسی طرح میں بھی تندرست ہو جاؤں، اسی نیت سے وزن، رمل، مسدس مخبون و ضرب کبھی مخبون محذوف میں جس میں مولانا عبدالرحمن جامی کا سبوح بھی ہے رسالہ نظم کرنا شروع کر دیا، اسی رات میں نے تیرہ سفر لکھ ڈالے، بطریق التزام ہر روز دس بیتوں سے کم نہ لکھیں، شاید کوئی دن نائفہ ہوا ہو، اگلے سال بھی اور کئی بار اور بھی ایسا بخار کم سے کم چالیس دن تک رہا ہے، خدا کی عنایت اور

حضرت خواجہ کی برکت سے، حرارت کے دن انیسویں کو ذرا افاتہ ہو گیا اور پھر صحت ہو گئی، ہفتہ کے دن رجب الاول کی انٹار ہوئی تاریخ کو نظم تمام ہو گئی، ایک دن بادل شعر ہوئے، ۲۴

ایک بادشاہ وقت کا اپنے خواجہ کی عقیدت کو اپنی بیماری کی شفایابی کی دلیل سمجھنا یقیناً اس بات کا غماز ہے کہ وہ بادشاہ بھی جذبہ کامل اور ایمان خالص سے معمور ہو کر بندگان خدا کی راہ نمائی و رہبری کر رہا ہے، آپ غور کر سکتے ہیں کہ جب مثنوی مبین جو مذہبی اور اخلاقی موضوعات پر ہے تو اس کے بعد ہزل کہنا ترک کر دیا، ایک شعر موزوں کیا تو ندامت ہوئی اور بیمار ہوا تو اسی من جانب اللہ تنبیہ سمجھا، طبیعت ناساز ہوئی تو اہل اللہ سے تعلق جوڑنے سے بیماری کے زایل ہونے کا سبب قرار دیا، یہ اس کے مذہبی شغف اور دین دار ہونے کا ثبوت ہے۔

دیوان بابر: بابر بلند پایہ انشا پرداز اور شاعر تھا، ترکی شاعری میں اس کا مرتبہ بہت بلند تھا، اگرچہ وہ مشکلات اور صعوبتوں سے گھرا ہوا تھا اور اس کی زندگی میں بڑے نشیب و فراز آتے رہے تاہم جب تھوڑا سکون میسر ہوتا تو مشق سخن کرنے لگتا، غرض اس اٹھل پٹھل کے باوجود بھی اس نے اتنے اشعار کہے کی ایک مکمل دیوان تیار ہو گیا، اس کے علاوہ علم موسیقی، انشا پردازی میں بھی وہ بلند پایہ رکھتا تھا، اکبر نامہ میں ہے کہ:

”آں حضرت را در نظم و نثر پایہ عالی بود خصوصاً در نظم ترکی و دیوان ترکی،

آں حضرت در نہایت فصاحت و عذوبت واقع شدہ و مضامین تازہ در آں مندرجست۔“ ۲۵

یہاں پر بابر کے چند اشعار سپرد قلم کیے جاتے ہیں:

ہلاک می کندم فرقت تو دستم و گر نہ رفتن ازیں سہری نواستم
تسخیر بیانہ کے وقت وہاں کے حاکم نظام خاں کے نام جو فرمان بھیجا اس میں یہ شعر بھی درج تھا:

با ترک ستیزہ مکن اے میر بیانہ چالاکی و مردانگی ترک عیاں است

گر زود نیائی و نصیحت نہ کنی گوش آنجا کہ عیاں است چہ حاجت بہ بیان است ۲۶

تاریخ فرشتہ میں بابر کا یہ شعر درج ہے جو بڑا ہی معنی خیز اور نصیحت آموز ہے:

باز اے ہمارے کہ بے طوطی خطبت نزدیک شد کہ زاغ برد استخوان من

درویشوں سے جو ہمدردی اور محبت بابر کو تھی اس کا غماز یہ شعر ہے:

درویشاں را گر چہ نہ از خویشاںم لیک از دل و جاں معتقد ایشانم

دور است مگوی شاہی از درویشے شاہیم ولے بندہ درویشاںم ۲۷

بابر کی شاعری میں صوفیانہ رنگ کے عاشقانہ اور خمریہ اشعار کے ساتھ زندگی کے عام مسائل و تجربات کا ذکر بھی ہے، بعض مقدم شعر بالخصوص نوائی کا اثر بھی اس کے کلام پر ہے لیکن کسی کی کورانہ تقلید نہیں ملتی۔ ۲۸

رسالہ عروض: بابر نے علم عروض پر ایک رسالہ بھی تحریر کیا تھا، یہ چغتائی یعنی ترکی زبان

میں ہے، ۱۹۲۳ء تک اس رسالہ کا سراغ نہیں مل سکا، ابھی حال ہی میں ایم فواد کو برو نو کو پیرس کے ایک مخطوطے میں اس کا ایک نسخہ ملا ہے، اس کی اصل اہمیت یہ ہے کہ بعض اوزان نظم کے متعلق جو ترکی شاعروں نے استعمال کیے، اس کی دی ہوئی معلومات نوائی کی میزان الاوزان کی معلومات سے بہت زیادہ ہیں، اس میں بابر اپنے اشعار تحریر کرتا ہے لیکن اوزان میں جو اس کی ہی ایجاد ہیں وہ صرف ترک اشعار پیش کرتا ہے، اپنے دیوان کے آخر میں وہ لکھتا ہے کہ ”رسالہ عروض فتح ہندوستان سے دو یا تین سال قبل ۹۳۲ھ/ ۱۵۲۵ء اور ۹۳۸ھ/ ۱۵۳۲ء کے درمیان پایہ تکمیل کو پہنچا“، ۲۹

خط بابر کی: بابر خطاطی کا بڑا قدر داں تھا، بلکہ خود بھی س فن میں مہارت رکھتا تھا اور ایک

نئے خط کا موجد ہے جو خط بابر کی کہلاتا ہے، اس طرز تحریر میں اس نے کلام مجید کے نسخے تیار کیے تھے جسے شرف قبولیت کے لیے مکہ معظمہ بھیجا تھا، ۳۰ بابر نے اس خط کو ۹۱۰ھ میں ایجاد کیا مگر اس کا لکھنا آسان نہ تھا، اس لیے مقبول نہ ہوا، عہد اکبری میں یہ خط مفقود ہو چکا تھا مگر خوش نویس اساتذہ اس خط میں لکھنا کمال فن سمجھتے تھے، اکبر کے دور میں میر عبدالحی مشہدی اس خط کا با کمال استاد تھا، عبدالمجید سالک رقم طراز ہیں:

”بابر اپنی ترک میں اساتذہ نستعلیق میں سے سلطان علی مشہدی کا ذکر کرتا

ہے جو سلطان حسین اور اس کے وزرا کے لیے کتابیں لکھا کرتا تھا اور ان کتابوں کی

تصویریں بہزاد اور شاہ مظفر تیار کرتے تھے“، ۳۱

فلکیات سے دل چسپی | علم فلکیات، علم رمل، علم جفر وغیرہ سے بابر کو غیر معمولی شغف اور دل چسپی

تھی اور وہ ان کا ماہر تھا، اس کا بیٹا ہمایوں بھی ان خوبیوں کا حامل تھا، اس کے دربار میں بھی فلکیات کے کئی ماہر علماء موجود تھے جن سے وہ ان کے متعلق معلومات حاصل کرتا تھا، سالک صاحب تحریر فرماتے ہیں:

”بابر کو فلکیات سے دل چسپی تھی، سمرقند کی رصدگاہ کا ذکر کرتے ہوئے اس نے لکھا ہے کہ اس رصدگاہ کی مدد سے الف بیک مرزا نے زینج گورگانی بنائی جس پر اب تک انحصار کیا جاتا ہے، اس زینج کی اشاعت سے پہلے زینج ایل خانی کا استعمال عام تھا جو ہلاکو خاں کے زمانے میں مراغہ کی رصدگاہ کی مدد سے خواجہ نصر نے مرتب کی تھی، ہلاکو خاں ایل خانی کہلاتا تھا، دنیا بھر میں سات آٹھ سے زیادہ رصدگاہیں موجود نہیں، ان میں سے ایک خلیفہ مامون رشید نے بنائی تھی جس میں ”زینج مالونی“ کی ترتیب کی گئی ایک اور بطلیموس نے تعمیر کی تھی، ایک اور رصدگاہ ہندوستان کے راجہ بکرماجیت کے عہد میں تعمیر ہوئی، یہ ہندو راجہ سلطنت مالوہ (جس کو اب مانڈو کہتے ہیں) میں اجین اور دھار کا حکم راں تھا، ہندو اب تک اسی رصدگاہ میں تیار کی ہوئی زینج استعمال کر رہے ہیں، حالاں کہ یہ زینج سب سے زیادہ ناقص اور نامکمل ہے، اس رصدگاہ کو تعمیر ہوئے ۱۵۸۴ برس گزر گئے،“ ۳۲

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بابر ایک عالم اور بڑا مورخ تھا۔

بابر کا تعمیری ذوق | شاہانِ مغل کو تعمیراتِ باغ بانی اور پھولوں سے بڑا شغف تھا، بابر کو ہندوستان میں زیادہ دنوں تک حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا اور جس قدر موقع ملا وہ حکومت کو مستحکم کرنے اور ملک کی اصلاح اور دشمنوں کو زیر کرنے میں گزرا، اس لیے دوسرے شاہانِ مغل کی طرح اس نے کوئی عالی شان یادگار نہیں چھوڑی مگر اس کے باوجود بھی اس نے تعمیر و ترقی پر بڑی توجہ دی، اس کے یہاں بڑے بڑے سنگ تراش اور معمار جمع رہتے تھے، بابر لکھتا ہے کہ:

”صرف آگرہ میں اسی شہر کے جو سنگ تراش میرے محلوں میں کام کرتے تھے

ان کی تعداد ۶۸ تھی اور آگرہ، سیکری، بیانہ، دھول پور، گوالیار اور کول میں روزانہ ۱۴۹۱

سنگ تراش میرے کاموں میں مصروف رہتے تھے،“ ۳۲

بادشاہ بابر کی بیٹی نے ان تعمیرات کی تفصیل اپنی کتاب ہمایوں نامہ میں بیان کی ہیں جنہیں بابر نے اپنے لیے بنایا تھا، چنانچہ وہ لکھتی ہیں کہ:

”اعلا حضرت بادشاہ نے آگرہ میں دریا کے کنارے پر متعدد عمارتیں تعمیر

کرنے کے احکام جاری فرمائے، ایک سنگین محل اپنے ذاتی استعمال کے لیے بنوایا جس

کا خلوت خانہ حرم اور باغ کے درمیان تعمیر ہوا، دیوان خانہ میں بھی ایک سنگین گھر بنوایا

جس کے وسط میں حوض اور چاروں برج خانے میں چار کمرے تھے۔“ (ص ۲۷)

پھل اور پھول سے بابر کی رغبت | پورے عہدِ مغلیہ میں ملک کو گل و گلزار بنانے کی کوششیں کی گئیں اور مختلف طریقوں سے ملک کو سنوارا گیا، بادشاہوں کو چمن بندی سے بڑی دل چسپی تھی جس کی ابتدا بابر سے ہوتی ہے، اس چمن بندی میں مختلف جگہوں کے پھول، پودے اور درخت لگائے گئے اور دار الحکومت کو ان سے زینت بخشی گئی، بابر نے جو باغ لگائے ان میں کابل کا باغ و فا اور باغ کلاں اور آگرہ کا رام باغ اور زہرہ باغ قابل ذکر ہے، پہلے گزر چکا ہے کہ وہ گوالیار کی سیر و تفریح کے لیے گیا تو واپسی پر وہاں سے گلاب کے پودے بھی ساتھ لایا اور انہیں آگرہ میں لگایا۔

غیر مسلموں سے بابر کا برتاؤ | پہلے گزر چکا ہے کہ ہندوستان مختلف مذاہب کا گہوارہ ہے، اس لیے اس نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جس سے بدظن ہو کر غیر مسلم اس کی حکومت اور اس کے مذہب کے خلاف ہو جائیں، اس نے زور زبردستی سے اپنا مذہب کسی پر تھوپنے کی کوشش نہیں کی، اس کے خیال میں اسلام کی اشاعت تلوار کی نوک سے نہیں بلکہ اخلاق اور عفو و درگزر اور رحم و کرم کے اوصاف سے کی جاسکتی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ اس نے جبراً کسی کو مسلمان بنایا ہو یا اختلافِ مذہب کی بنا پر لوگوں کا قتل کیا ہو یا ان کی عبادت گاہوں کو مسمار کیا ہو ۳۲ اس کے برعکس جہاں غیر مسلم اکثریت میں ہوتے اور وہ صاحبِ اقتدار ہوتے تو مسلمانوں کو جنگ کرتے اور ان کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچاتے، حقیقت یہ ہے کہ محمد بن قاسم کے زمانے سے مغلوں کے آخری دور تک جو سلاطین ہندوستان میں گزرے ہیں چند ایک کو چھوڑ کر سب کی دل چسپی اشاعتِ اسلام سے کم اور ملک کے انتظام و انصرام سے زیادہ رہی، یہاں اشاعتِ دین کا کام صوفیہ اور بزرگانِ دین نے اپنے حسنِ اخلاق سے کیا۔

غیر مسلموں کی نظر میں بابر کی اہمیت | بابر ہندوستان کے مقبول بادشاہوں میں تھا جس طرح مسلمانوں نے اسے قدر و عزت کی نگاہ سے دیکھا، اسی طرح انصاف پسند غیر مسلموں اور برادرانِ وطن نے بھی

بابر کی خدمات کو سراہا ہے، مشہور مورخ ڈاکٹر ایشور ٹوپا لکھتے ہیں:

”مغل دور میں دراصل اس بات کا چرچا اور پرچار ہوا کہ ہندوستان کی جانچ

پڑنا، تعمیر اور پرداخت، بناؤ اور سجاؤ، کل ہندی تہذیبی نقطہ نظر سے کی جائے، اس لحاظ سے

ہمارے ملک کی تاریخ میں اس کو ایک خصوصی امتیاز حاصل رہا ہے، اس امتیاز اور خصوصیت

کی وجہ مغلوں کی ذہنیت اور اٹھان تھا، سیاسی، سماجی اور تہذیبی مسئلوں کے سمجھنے میں انہوں

نے انسانی مسلک اور اصول کو برتا، عہد وسطیٰ کے تمام حکمرانوں میں مغل حکمران ہی وہ

لوگ تھے جن میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ معاملات کو انسانی نظر اور ہمدردی سے دیکھ سکیں،

ان کی تمام تر کوشش اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ ان کی اسپرٹ کی کارفرمائی اور ان کے

عمل کا دائرہ اور وسیع تھا، ہر کام کی انجام دہی میں اس کسوٹی کو بھی نظر انداز نہیں کیا، اس

خاندان کا آغاز بابر سے ہوتا ہے جو بہادری، جفاکشی، سپاہ گری، علمی ذوق، ندرت پسندی،

چچی دوستی اور ہمدردی جیسی انسانی خوبیوں کا ایک زندہ نمونہ تھا، اس کی شخصیت کے

مختلف رویوں کا اندازہ ”تزک بابر“ سے بہ خوبی لگتا ہے، اس کی زندگی آزمائش اور

جستجو کی یادگار ہے، مصیبتیں، تکلیفیں اور کھٹنائیاں بابر کی زندگی میں تہذیبی سہاگے کا کام

دے گئیں، گویا بابر نے ہندوستان پر تھوڑے عرصہ ہی حکومت کی لیکن اس کی سیاسی فطرت

اور انسانی نظریے نے بھانپ لیا کہ ہندوستان میں مغل حکومت کا استحکام اور پایداری محض

جہاں گیری قوت سے نہیں ہو سکتی، اس کے ذریعہ سے حکومت کی بنیادیں مضبوط نہیں

ہوتیں، ایسی بے بنیاد حکومت کا شیرازہ جلد سے جلد بکھر سکتا ہے، اس کو اس بات کا یقین

ہو چلا تھا کہ مغل راج ایک اصلیت ہو جائے گا، ایسے راج کے قیام اور اس کے استحکام

میں بابر کی انسانی قوت اس کی رہنما ہی نہ بنی بلکہ مغل حکمرانوں کی انسان پسندی بھی

کام آئی، شروع شروع میں بابر کو اس ملک سے نہ کوئی ہمدردی تھی اور نہ دل چسپی، نہ

اس ملک کی فضا نے اس کو متاثر کیا اور نہ اس کے لوگ اور اداروں نے اس کے دل کو

موہ لیا، وہ اجنبیوں کے ملک میں اپنے کو فاتح سمجھتا تھا لیکن بابر کی انسانی فطرت اور نظر

کا یہ کارنامہ تھا کہ اس نے اجنبیوں کو اپنا لیا، اس نے وہ کام انجام دیا جو مغل کارنامہ سے

تعبیر کیا جاتا ہے، تزک بابر میں اس نے اپنی اور ہندوستان کی چچی تصویر کھینچی ہے جس

کے پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان میں تبدیلی کیوں کر ہوتی ہے، بابر کے آخری

زمانے میں ہندوستان نے اس کے دل میں جگہ کی اور اس کو یہ محسوس ہونے لگا کہ یہ ملک

نفرت کے قابل نہیں بلکہ اپنا ہو سکتا ہے، جیسے جیسے اس کی زندگی کے دن اس ملک میں

بیٹتے گئے ویسے ویسے وہ ہندوستان کی اصلیت اور خوبی سے مرعوب ہوتا گیا۔“ ۳۵

بابر کی وفات اور قدرت کا کرشمہ | کہا جاتا ہے کہ وفات سے قبل بابر کو خبر ملی کہ اس کا بیٹا ہمایوں جو

سنجھل کی مہم پر تھا سخت علیل ہو گیا ہے، بابر نے حکم دیا کہ اسے فوراً آگرہ لایا جائے، یہاں پہنچا تو اسے

سرسام ہو گیا، بیٹے کی حالت دیکھ کر بادشاہ سخت مضطرب ہوا، اسے اندیشہ ہوا کہ چھوٹا لڑکا تو جاتا رہا کہیں

اس ہونہار بیٹے سے بھی ہاتھ نہ دھونا پڑے، علاج معالجہ سے جب افاقہ نہ ہوا تو دربار کے مخصوص

مقربین نے کہا کہ آپ کے نزدیک جو چیز سب سے زیادہ قیمتی ہو، اسے نذرانہ کے طور پر راہِ خدا

میں دے دیں، بعض نے کوہ نور ہیرا کو صدقہ کرنے کا مشورہ دیا مگر بابر نے ان تمام چیزوں کے

بجائے خود اپنے وجود کو اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے قربان کر دینے کو مناسب سمجھا، لوگوں نے اس

سے روکا مگر اس کا ارادہ مستحکم تھا، چنانچہ رسم کے مطابق مریض کی چار پائی کے گرد تین مرتبہ چکر لگایا

اور اس سے قبل وہ دو رکعت نماز ادا کر کے بیٹے کی صحت یابی کے لیے خود کو راہِ خدا میں پیش کر دیا اور

دعا کی کہ خداوند اتو میرے بیٹے کی جاں بخشی کر دے اور اس کے عوض مجھے اٹھالے، اس چکر کے بعد

ہمایوں حرکت میں آنے لگا مگر بابر کی طبیعت میں تبدیلی اور بے چینی شروع ہوئی، غرضیکہ ہمایوں تو

اچھا ہو کر اپنی مہم پر واپس لوٹ گیا مگر بابر کی صحت روز بہ روز خراب ہوتی چلی گئی اور وہ ۲۶ دسمبر

۱۵۳۰ء کو اس دار فانی سے کوچ کر گیا، اس وقت اس کی عمر ۳۸ سال تھی، اس نے اس مختصر عمر میں

۳۶ سال ۸ ماہ ۲ یوم حکومت کی جس میں ۴ سال ۲ ماہ اور ایک یوم ہندوستان پر حکم ران رہا۔ ۳۶

بابر کی خواہش اور اس کی وصیت کے مطابق اس کی لاش کو کابل کے ایک پہاڑ پر دفن کیا

گیا، ۳۷ گویا بابر کی وفات ہو گئی مگر وہ اپنی ان آٹھ خصوصیات کی بنا پر آج بھی لوگوں کے دلوں پر حکمرانی

کر رہا ہے اور زندہ ہے، اعلاقوت فیصلہ، شریفانہ اولوالعزمی، فتح یابی، حکمرانی، رعایا کو خوش حالی عطا

کرنے کا جذبہ، خلق خدا پر نرمی، سپاہیوں کا دل جیت لینا اور انصاف سے محبت کرنا۔ ۳۸

اخلاق و اوصاف | بابر کی آپ بیتی سے اس کی محبوبیت، شخصیت کی عظمت، ایمان داری، قوت کار و صلاحیت وغیرہ کا بہ خوبی اندازہ ہوتا ہے، اس کی ابتدائی زندگی کی مشکلات نے اس کو بہادر، جفاکش اور سخت جان بنا دیا تھا، اس کے اندر ہمت و حوصلہ اور مہم جوئی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھر گیا تھا، اس کے ترکی امرانے اس کو بابر (شیر ببر) کا خطاب دیا تھا اور وہ اپنے دشمنوں پر شیر کی طرح چھیٹتا تھا، وہ حیرت انگیز خود اعتمادی اور قوت ارادی کا مالک تھا، اس کا ارادہ بہت مضبوط ہوتا تھا، اس میں سنگین بحران پر قابو پالینے اور پرخطر موقع کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بہ درجہ اتم تھی، وہ ایک نہایت مہذب اور شایستہ شخص تھا، خدا پر کامل ایمان رکھتا تھا، عبادت گزار، پابند شریعت تھا، صوم و صلاۃ کی ادائیگی میں تساہل نہیں برتتا تھا وہ متعصب نہیں تھا، وہ بہت کم سفاکی کا مظاہرہ کرتا تھا اور مجموعی طور پر مہربان، فیاض اور شریف النفس واقع ہوا تھا، اس نے علم و ادب کی ایسی آبیاری کی جس کی نظیر نہیں ملتی، اس کے علمی و ادبی ذوق کی وجہ سے اس کے عہد اور دربار میں ملک و بیرون ملک کے مشاہیر علما موجود تھے جو اپنے اپنے فن میں جولانی طبع دکھاتے تھے اور وہ ان کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی کرتا تھا، وہ ایک قابل جنرل اور فوجی حکمت عملی میں مہارت رکھتا تھا، بہت کم مدت میں اس نے شمالی ہند کو فتح کر لیا، وہ پر جوش اور فصیح تقریروں سے اپنے ساتھیوں اور فوج کی ہمت و حوصلہ بڑھاتا اور انہیں پر اعتماد بناتا تھا فوجی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس نے افغانوں کی طاقت کو تباہ کر کے اور راج پوتوں کی ریاست کو کمزور کر کے مغل سلطنت کی بنیاد رکھی، بے وقت موت نے اسے مہلت نہ دی کہ وہ اپنی فتوحات کو مستحکم کر سکے، اس کی وجہ سے اس کے بیٹے ہمایوں کو اپنے باپ کے مشن کو آگے بڑھانے میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔^{۳۹}

خلاصہ کلام | بابر کے برخلاف ابراہیم لودھی کا رویہ اپنے امر اور عوام کے ساتھ اچھا نہ تھا، ابراہیم ان سے درشت لہجہ میں ہم کلام ہوتا تھا اور انہیں برا بھلا کہتا تھا، اس کی غلط روش کی بنا پر لوگ اس سے ڈلا رہتے تھے اور اس کے قریب ترین اشخاص بھی اس سے الگ ہو گئے اور بابر کو ہندوستان آنے کی ہمت دی، ان کے پیش نظر صرف یہ مقصد تھا کہ وہ آکر ملک میں امن و امان کی فضا قائم کرے، ان کا خیال تھا کہ سانگامادہ پر امن ماحول قائم کر کے بابر واپس چلا جائے گا مگر بابر ملک کو فتح کر کے یہیں رہیں گیا، اگر ابراہیم لودھی کا رویہ ٹھیک ہوتا تو بابر ہندوستان پر اتنی جلد اور آسانی سے قبضہ نہیں کر سکتا تھا، اس نے جب ملک پر حکومت کی تو اس کی نظر میں امر، غرباور عوام بابر تھے، وہ سب کو عزت کی نگاہ سے

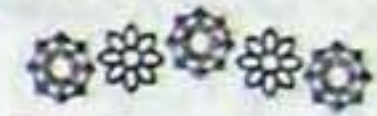
دیکھتا تھا، اس نے ہندو مسلم کی تفریق نہیں کی بلکہ سب کی ضرورت کا پورا خیال رکھا، اپنے مذہب کی اشاعت میں زور و جبر سے کام نہیں لیا، اس کے آتے ہی ملک میں خوش حالی آئی، مفلوک الحال لوگوں کے اندر بھی خوش حالی کی لہر دوڑ گئی، اگر بابر کو طویل عمر ملتی اور لمبے عرصے تک حکومت کرنے کا موقع ملا ہوتا تو ملک کا نقشہ ہی بدل جاتا، بعد کے مغل حکمرانوں کا طریقہ حکومت بھی عمدہ اور بہتر تھا مگر ان کو وہ مقام نہ مل سکا جو بابر کو حاصل ہوا، بابر کا مطالعہ سنجیدگی اور بے تعصبی سے کرنے کی ضرورت ہے۔

حوالے

- ۱۔ ہندی ادب کے بھگتی کال پر مسلم ثقافت کے اثرات، ڈاکٹر سید اسد علی ترجمہ اردو ڈاکٹر ماجدہ اسد، ص ۳۷، ترقی اردو بیورڈ نئی دہلی ۱۹۹۱ء دوسرا ایڈیشن ۲۰ ایضاً ص ۳۸ ۳۰ تاریخ فرشتہ، محمد قاسم فرشتہ مترجم عبدالحی خواجہ، ص ۹۷-۵۹۶، مکتبہ ملت دیوبند ۱۹۸۳ء ۳۰ مسلم ثقافت ہندوستان میں، عبدالحجید سالک، ص ۴۷۹، ادارہ ثقافت اسلامیہ، کلب روڈ لاہور ۱۹۹۷ء، رود کوثر، ص ۲۳ ۵۰ ہندی مسلمان حکمرانوں کے سیاسی اصول، ڈاکٹر ایشور ٹوپا، ص ۱۱۵، انجمن ترقی اردو (ہند) علی گڑھ ۱۹۶۲ء ۶۰ تذکرۃ الوقعات، جوہر ترجمہ انگریز، ص ۲۲-۱۲۱، بحوالہ مسلم ثقافت ہندوستان میں، ص ۲۸۰ ۶۰ تاریخ رشیدی، حیدر مرزا مترجم ان-الیں-وائی-ڈی راس، ص ۱۵۵-۷۴، بحوالہ بزم تیموریہ، سید صباح الدین عبدالرحمن، ص ۵، مطبع معارف اعظم گڑھ ۱۹۳۸ء ۸۰ دولت المغول فی الہند، ص ۱۳، ۹ منتخب التواریخ فارسی، ملا عبدالقادر بدایونی، ص ۳۳۱، ج ۱، مطبوعہ کلکتہ ۱۰۰ بزم تیموریہ، ص ۲۲ ۱۱ دولت المغول فی الہند ۱۲ بزم تیموریہ، ص ۲۱ ۱۳ ہندوستان کے سلاطین علما اور مشائخ کے تعلقات پر ایک نظر، سید صباح الدین عبدالرحمن، ص ۲۲، مکتبہ معارف، اعظم گڑھ ۱۹۶۲ء ۱۴ مکتوبات قدوسی، ص ۳۳۷، مطبع احمدی، بحوالہ اقبال کے محبوب صوفیہ، اعجاز الحق قدوسی، ص ۴۲۳، اقبال اکادمی پاکستان، ۱۹۸۲ء دوسرا ایڈیشن، مسلمان حکمرانوں کے عہد کے تمدنی جلوے، سید صباح الدین عبدالرحمن، ص ۶۲ ۱۵ بزم تیموریہ، ص ۶۶ ۱۶ تاریخ فرشتہ، تزک بابر، ص ۱۶۹، مطبوعہ بھٹی ۱۷ بزم تیموریہ، ص ۲۳ ۱۸ بابر نامہ، بیورج، ۵۱۸، ظہیر الدین محمد بابر، ص ۷۷-۱۷۶ ۱۹ مسلم ثقافت ہندوستان میں، ص ۵۳، اردو دائرۃ المعارف اسلامیہ، ص ۸۱۸ ۲۰ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو بزم تیموریہ، ص ۱۹-۱۸ ۲۱ ایضاً ص ۲۵ ۲۲ تزک بابر، بیورج، ص ۲۵۳، بزم تیموریہ، ص ۲۰ ۲۳ تاریخ ہند، ہنری الیٹ، ص ۲۰-۲۱۸، بحوالہ بزم تیموریہ، ص ۱۳-۱۲ ۲۴ تزک بابر (اردو) ص ۳۳۶، بحوالہ بزم تیموریہ، ص ۱۶ ۲۵ اکبر نامہ، ص ۱۱۸، ج ۱، بحوالہ بزم تیموریہ، ص ۱۵ ۲۶ تاریخ فرشتہ (اردو) ص ۵۹۸، ج ۱، تزک بابر، بیورج، ص ۲۹۸ ۲۷ تفصیل کے

لیے ملاحظہ ہو بزم تیموریہ، ص ۱۵-۱۳، ۲۸ اردو دائرۃ المعارف اسلامیہ، ص ۸۱۸، ۲۹ ایضاً ص ۸۱۷، ۳۰ مسلم ثقافت ہندوستان میں، ص ۳۹۹، منتخب التواریخ، ص ۳۳۳، رود کوثر، ۳۱ مسلم ثقافت ہندوستان میں، ص ۳۹۹، ۳۲ ترک بابر، ارکین، ص ۵۱، بحوالہ مسلم ثقافت ہندوستان میں، ص ۳۳۳، ۳۳ ترک بابر، ارکین، ص ۳۳۳، ۳۴ بحوالہ مسلم ثقافت ہندوستان میں، ص ۳۴۲، ۳۵ مسلم حکومتوں کی رواداری، احمد، ۱۲۹، ادارہ تاج المعارف، دیوبند، ۳۵ ہندی مسلمان حکمرانوں کے سیاسی اصول، ص ۱۱۵-۱۱۳، واقعات دار الحکومت دہلی، بشیر الدین، ص ۳۳۵، ج ۱، اردو اکادمی دہلی، ۱۹۱۹ء، ۳۷ ایضاً، ترک بابر، منتخب التواریخ، منتخب الملباب، ظہیر الدین بابر اور ان کا ممد، رود کوثر، مسلم حکمران، ہمایوں نامہ، اکبر نامہ، خلاصۃ التواریخ، دولت المغول فی الہند میں تفصیل دیکھی جاسکتی ہے ۳۸ بابر کی کل سات بیوی تھیں، عایشہ بیگم، زینب بیگم، ماہم بیگم (سب سے محبوب بیوی)، معصوم سلطانہ بیگم، گل رخ بیگم، ولد ار بیگم اور مبارکہ بیگم، بابر کی اولاد میں ہمایوں سب سے بڑا بیٹا تھا اور قابل و بہادر تھا، اس کے علاوہ کامران، عسکری اور ہندل مرزا ہمایوں کے بعد پیدا ہوئے، ایک بیٹی گلبدن بیگم، بڑی عالم اور فاضل تھیں (دولت المغول فی الہند، ص ۱۳) ۳۹ ظہیر الدین محمد بابر، ص ۲۲۳۔

موازنہ انیس و دبیر (علامہ شبلی)

یہ علامہ شبلی کی مشہور و مقبول ادبی تصنیف ہے، جس میں پہلے مرثیہ گوئی کی اجمالی تاریخ بیان کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ میر انیس کے کلام میں شاعری کے جس قدر اصناف پائے جاتے ہیں اور کسی کے کلام میں نہیں پائے جاتے، میر صاحب کا کلام فصاحت و بلاغت، بندش کی صفائی، ترکیب کی دل آویزی، برجستگی، سلاست، روانی، روزمرہ و محاورہ، مضامین کی نوعیت کے لحاظ سے الفاظ کے استعمال، تشبیہات و استعارات، ترکیب کی دل آویزی، واقعہ نگاری اور جذبات و احساسات اور مناظر قدرت کی مصوری وغیرہ کا بہترین نمونہ ہے، اس کے آخر میں میر صاحب کا موازنہ مرزا دیر سے کر کے دکھایا ہے کہ وہ میر صاحب سے کم درجے کے شاعر اور مرثیہ نگار تھے۔

دارالمصنفین نے اس کتاب کا نیا محقق اڈیشن شائع کیا ہے جو بہت خوبصورت اور مجلد ہے۔

قیمت: ۱۰ روپے

بعض جدید طبی مسائل اور ان کا شرعی حکم

از:- مولوی عبدالمبین عبدالحق ندوی

اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ”عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم“ (علق: ۵) (اللہ نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا) امام شافعی کا قول ہے ”العلم علمان علم الفقه للادیان و علم الطب للابدان“ (مفتاح السعادة، ص ۲۶۷) (علم درحقیقت دو ہیں، ایک علم فقہ، دین جاننے کے لیے اور دوسرا علم طب، جسمانی علاج کے لیے) جب دین سے رشتہ مضبوط تھا تو ان دونوں علوم میں مطابقت تھی مگر اب جوں جوں طبی میدان میں حیرت انگیز طور پر ترقی ہوتی جا رہی ہے اسی قدر نئے نئے مسائل بھی مسلم معاشرہ میں پیدا ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی حلت و حرمت کا مسئلہ دین سے بعد اور روح دین سے بے خبری کی بنا پر مسلمانوں کے لیے بہت پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، علاوہ ازیں گزشتہ صدی میں ایسے علوم و فنون پیدا ہو گئے ہیں جو براہ راست عقیدہ و ایمان سے ٹکراتے ہیں اور کچھ نئی ایجادات و انکشافات بھی سائنس کے دوش پر سوار ہو کر خلق خدا کو گمراہ کر رہی ہیں، جن کو دور جدید کی ترقی اور سائنس کی برکت سمجھ کر بہت سے اہل ایمان بھی حلال و حرام کی تمیز کے بغیر انہیں قبول کر لیتے ہیں، لہذا یہ سارے امور اس بات کے متقاضی ہیں کہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی روشنی میں ان کا ایسا حل پیش کیا جائے جو سبھی کے لیے قابل قبول ہو، چوں کہ اسلام اپنی تعلیمات کے ذریعہ روز اول سے ہر دور کی رہنمائی و سرپرستی کی پوری اہلیت و صلاحیت رکھتا ہے اس لیے یہاں اسی کی روشنی میں پیش آمدہ جدید طبی امور اور ان سے پیدا شدہ مسائل کا جائزہ لیا گیا ہے جن میں سے کچھ تو بالکل حرام ہیں اور کچھ طبی ایجادات قابل قدر ہیں جن سے استفادہ اسلامی حدود و

۱۔ یہ مقالہ ۲۸ ویں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس منعقدہ پاکوڑ (جھارکھنڈ) کے فقہی سیمینار میں پڑھا گیا۔

۲۔ استاد جامعہ ریاض العلوم، دہلی و مدیر مرکز الدعوة والہجوت العلمیہ، سدھارتھ نگر۔

ضابطے میں رہ کر کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ رحم مادر کی تجارت اور اسلامی احکام | صنف نازک جو دراصل ماں، بہن اور بیوی کے روپ میں مرد کی غم گسار ہوتی ہے اور جس کے متعلق رسول اللہ نے خاص طور پر ہدایت فرمائی ہے کہ اتقوا اللہ فی النساء (ابن ماجہ) (عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو)۔

مگر آج اس کے ساتھ ہر ظلم و جبر روا رکھا جاتا ہے اور اسے صرف بچہ بنانے کی مشین سمجھا جانے لگا ہے اور نوبت یہ اس جا رسید کہ اس کے رحم کی بھی تجارت کی جانے لگی ہے جس کو انگریزی میں سروگیسی (Surrogacy) متبادل ماں کہتے ہیں۔

اگر کسی سبب سے کسی عورت کو بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے تو دوسری تندرست عورت کو کچھ معاوضہ دے کر اس کی خدمات حاصل کر لی جاتی ہیں اور اس میں طریقہ یہ اپنایا جاتا ہے کہ بانجھ اور بے اولاد عورت کے انڈے کو شوہر کے نطفے سے ایک تشری میں سائنٹفک طریقے سے فریٹلائز کرتے ہیں اور اس نطفے کو دوسری تندرست عورت کے رحم میں داخل کر دیتے ہیں اور وہ عورت حاملہ ہو جاتی ہے اور وقت متعینہ پر بچہ پیدا ہو جاتا ہے جس میں تمام جنینی خواص شوہر کے پائے جاتے ہیں مگر ناقابل حل مسائل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب دوسری عورت کے رحم کو ایسے مرد کے نطفے سے فریٹلائز کیا جائے جو اس کا شوہر نہ ہو تو شرعی طور پر یہ قطعاً ناجائز ہے بلکہ باطل اور حرام ہے، کیوں کہ ایک مرد کا نطفہ غیر عورت کے رحم میں داخل کرنا زنا کے مترادف ہے، اس طرح گویا رحم مادر کی تجارت ہوئی جس کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں لیکن اس جدید زمانہ میں یہ مغرب کی دین ہے جس سے پورا معاشرہ آہل پتھل ہو رہا ہے اور اس طریقے سے پیدا ہونے والا بچہ ماں باپ کی شفقت و محبت سے محروم رہتا ہے، اس کی حرمت کے اسباب یہ ہیں:

۱۔ یہ اللہ کے متعین کردہ طریقہ تولید میں براہ راست مداخلت ہے، ۲۔ یہ عمل عورتوں کے لیے ایک بہانا بن جائے گا کہ وہ اپنے رحم کو پیسوں کی لالچ میں بے جا طریقہ سے استعمال کریں، ۳۔ صحت مند عورتیں درد زہ کی تکلیف سے بچنے کے لیے سروگیٹ ماں کی تلاش کریں گی، ۴۔ رحم کی تجارت کرنے والی عورت اس جوڑے سے جس کا بچہ اس نے جنا ہے دعویٰ اور مطالبہ کر سکتی ہے کہ یہ بچہ اس کا ہے۔

۱۵ مارچ ۲۰۰۳ء کے راشنریہ سہارا اردو میں یہ خبر چھپی ہے کہ امریکہ کی ایک خاتون نے اس کا مطالبہ کیا بھی ہے، ان کے علاوہ بھی اس سے اور متعدد پیچیدہ گیاں اور گونا گوں مسائل پیدا ہوں گے، خونی رشتوں میں انتشار پیدا ہوگا اور وراثت کے مسائل الگ پیدا ہوں گے، اسلام سائنس کی ترقی کے خلاف نہیں ہے لیکن اس کی نگاہ مسائل کے تمام پہلوؤں پر رہتی ہے، اس لیے اس کے احکام اعتدال و توازن پر مبنی ہوتے ہیں، چنانچہ علمائے اسلام نے اسے ہر حال میں ناجائز قرار دیا ہے اور اسے شریعت کے خلاف بغاوت تصور کیا ہے، رابطہ عالم اسلامی کی فقہ اکیڈمی نے رحم مادر کی تجارت کی متعدد شکلیں بیان کرنے کے بعد چند طریقوں کو صحیح اور باقی کو حرام قرار دیا ہے اور شیخ ابن باز نے دینی جذبہ رکھنے والوں کو مذکورہ طریقہ نہ اختیار کرنے کی نصیحت کی ہے۔ (فقہی فیصلے، ص: ۱۶۰-۱۶۶، ناشر: اسلامی فقہ اکیڈمی، دہلی)

۲۔ ایڈز کی شرعی حیثیت | ایڈز ایک مہلک پیچیدہ وبائی مرض ہے جو مخصوص وائرس کے نتیجے میں زندگی کو تباہ کر دیتا ہے، یہ آج بھی ناقابل علاج بنا ہوا ہے جس کے خوف سے پوری دنیا لرزہ بر اندام ہے اور جو لوگ اس مرض میں گرفتار ہو جاتے ہیں وہ سماج کے ڈر سے نہ تو علاج کراتے ہیں اور نہ اسے ظاہر کرتے ہیں، اس کے لیے موثر ادویہ کی تلاش جاری ہے لیکن اس پر ابھی تک قابو نہیں پایا جاسکا ہے، یہ مرض جہالت و ناخواندگی کی وجہ سے پوری دنیا میں پھیل کر ہندوستان میں بھی داخل ہو چکا ہے، ذرا بے ابلاغ نئے مرض کی حیثیت سے اس کا تعارف کر رہا ہے لیکن یہ نہایت قدیم بیماری ہے جس کا تذکرہ قدیم طبی کتابوں میں قوت مدافعت ختم ہو جانے والی بیماری کے نام سے ملتا ہے مگر اسے اب تک چھوت کی بیماری سمجھا جا رہا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ مرض (Virus) H.I.V. وائرس کے ذریعہ انسانی جسم میں پھیلتا ہے جو ابتدا میں تو بہت معمولی اور غیر موثر ہوتا ہے، ایڈز کا پورا نام (Acquired Immune Deficiency syndrome) ہے، اس کے وائرس کی اطلاع پہلی بار امریکہ کے سنٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے سائنس دانوں نے ۱۹۸۱ء میں دی تھی، پھر ۱۹۸۳ء میں فرانس کی راج دھانی پیرس میں ڈاکٹر مونٹگمر نے ایڈز کے وائرس کی شناخت کا دعویٰ کیا اور اس کا نام (A.L.V.) رکھا، اگلے ہی سال ۱۹۸۳ء میں امریکی سائنس دان گیلی نے اس وائرس کی کھوج کی۔

علامات: تھکاوٹ کا محسوس ہونا، بھوک نہ لگنا، وزن کم ہونا، بخار، کھانسی، خارش، جسم میں گٹھلیں پڑ جانا وغیرہ اس کی علامات ہوتی ہیں، اطباء کہتے ہیں کہ بعض لوگوں میں اس کی علامتیں دس سال تک ظاہر نہیں ہوتی ہیں بلکہ اس وقت اپنا اثر دکھاتی ہیں جب قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے اور اس کے وائرس انسانی جسم میں داخل ہو کر ٹی (T) خلیوں کو تباہ کرنے لگتے ہیں جو جسم میں مدافعت کا کام کرتے ہیں۔

ایڈز کس طرح سے پھیلتا ہے؟ اس مرض کا وائرس زیادہ تر خون اور مادہ تولید میں پایا جاتا ہے، چنانچہ جب ایک شخص اپنے خون کا عطیہ کسی کو دیتا ہے یا کوئی غلط جنسی تعلق قائم کرتا ہے یا لواطت کا مرتکب ہوتا ہے تو دوسرا اس سے متاثر ہو جاتا ہے، ایک ہی سرنگ (Syringe) سے کئی لوگوں کو انجکشن لگانے سے بھی یہ پھیلتا ہے، اس سے بچنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جنسی بے راہ روی سے آدمی پرہیز کرے اور اگر اسے خون دینے کی ضرورت پیش آئے تو اس بات کا اطمینان کر لینا ضروری ہے کہ اس کے خون میں ایڈز کے وائرس تو نہیں ہیں اور اسی طرح مستعمل بلیڈ (Blade) سے بھی پرہیز کریں۔

ایڈز سے متاثرین کی تعداد: اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسداد ایڈز کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ ایک سال میں ایڈز کے ذریعہ ساٹھ لاکھ لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں جن میں تیس لاکھ افراد شرقی یورپ و افریقہ کے تھے، آج پوری دنیا میں ان کی تعداد ایک کروڑ پانچانوے لاکھ سے متجاوز ہے، عالمی ادارہ صحت کے مطابق ایڈز سے متاثر افراد کی تعداد میں ہر سال بیس فیصد اضافہ ہو رہا ہے اور ذرائع ابلاغ کے ذریعہ حکومت اس مہلک بیماری سے بچنے کی ہدایت کرتی ہے لیکن جنسی انار کی اور طوائفوں کے اڈے ملک کے ہر حصہ میں بدستور قائم ہیں، مثال کے طور پر صرف ممبئی میں ایک اندازے کے مطابق ایک لاکھ سے زائد طوائفیں ہیں ان میں سے ہر ایک اوسطاً روزانہ چھ سات مردوں سے ہم بستری کرتی ہیں، جن سے اس مرض کو بے تحاشا بڑھاوا ملتا ہے، ہندوستان کی شہری آبادی کا ۲۸ فیصد حصہ اس سے متاثر ہے جب کہ ہندوستان کی ۵۷ فیصد آبادی دیہات میں رہتی ہے جہاں شہروں کی طرح علاج کی جدید سہولتیں میسر نہیں ہیں، اس لیے ایڈز آج بھی ان کے لیے ایک نامانوس لفظ بنا ہوا ہے اور بڑی تیزی سے ملک کے ہر حصہ میں پھیل رہا ہے، اس کا علاج کیا ہے یہ ہمارے

موضوع سے خارج ہے البتہ شرعی احکام کیا ہیں، اس کی مختصر اوضاحت پیش ہے۔

ایڈز کے شرعی احکام | علمائے ایڈز کی مختلف شکلیں اور اسباب بیان کیے ہیں جو حسب ذیل ہیں:

۱۔ جنسی عمل یا خون دینے سے اگر مرض واقعہ دوسروں تک منتقل ہوتا ہے تو مریض پر لازم ہے کہ ایسے کسی بھی عمل سے احتراز کرے جو دوسروں تک انتقال مرض کا موجب ہو، چنانچہ اگر کسی ایسے مریض نے اس مقصد سے جنسی عمل کیا یا اپنا خون کسی کو دیا اور بیوی کو یا جس کو خون دیا ہے، ایڈز کی بیماری لاحق ہو جائے تو شرعاً وہ شخص مجرم و قابل تعزیر قرار پائے گا اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔

۲۔ اور اگر قصداً ایسا نہیں کیا ہے مگر جانتا ہے کہ یہ عمل دوسرے کو مریض کر دے گا تو شرعاً گناہ گار اور مجرم ہوگا، البتہ پہلے کے مقابلے میں یہ جرم ہلکا سمجھا جائے گا۔

۳۔ تیسری صورت اضطراب کی ہے مثلاً مریض کے گروپ کا خون کہیں دست یاب نہیں اور بغیر خون دیے اس کی جان بچنی ممکن نہیں، ایسی صورت میں اگر کسی نے انسانی ہمدردی کے اقتضا سے خون دیا تو وہ قابل مواخذہ نہ ہوگا، البتہ اسے خون لینے والے کو اصل صورت سے مطلع کر دینا چاہیے۔ (طبی اخلاقیات: ص: ۱۸۹)

ایڈز کی وجہ سے فسخ نکاح | اگر کسی مسلمان عورت کا شوہر ایڈز کا مریض ہے مگر اس کی بیوی کو یہ مرض لاحق نہیں اور انتقال مرض کے خوف سے اس عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ممکن نہیں تو ایڈز ان عیوب میں شامل مانا جائے گا جو تفریق کا سبب ہوتی ہیں، یعنی اس مرض کی بنا پر عورت فسخ نکاح کا مطالبہ کر سکتی ہے، یہ مسلک مالکیہ، شوافع اور حنابلہ کا ہے لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک شوہر کے نامرد یا مقطوع الذکر ہونے کے سوا کسی اور صورت میں عورت تفریق کا مطالبہ نہیں کر سکتی ہے، (ہدایہ: ۴۰۱/۲) اسی طرح اگر ایڈز کے مریض نے اپنا مرض چھپا کر کسی عورت سے نکاح کر لیا تو بھی اسے فسخ نکاح کا حق حاصل ہوگا گو اس میں تفصیل ہے تاہم بنیادی طور پر اس کی دو شکلیں ہیں:

۱۔ یہ مرض جنسی اعتبار سے ایک کو دوسرے کے لیے ناقابل انتفاع بنا دے۔

۲۔ وہ مرض جو قابل نفرت ہوں اور ان کے متعدی ہونے کا اندیشہ ہو جیسے برص و جذام و جنون وغیرہ، اسی پر متاثرین علما کا فتویٰ ہے۔ (دیکھیے: سبل السلام، ص: ۱۳۴، کتاب الفقہ علی المذہب الاربعہ، ص: ۱۸۰)

مذکورہ تفصیلات کی روشنی میں دیکھا جائے تو سوائے امام ابو حنیفہؒ کے جمہور کے نزدیک ایڈز ان امراض میں شامل ہے جن کی وجہ سے عورت کو حق تفریق حاصل ہے، کیوں کہ یہ مرض برص و جذام سے بھی زیادہ خطرناک و متعدی ہے اور جنسی ربط میں مرض کی منتقلی کا سبب بھی ہے، اس لیے ایڈز زدہ شوہر سے بیوی اپنی جنسی تسکین حاصل نہیں کر سکتی ہے، بنا بریں وہ نامرد ہی کے حکم میں ہے۔

ایڈز کے مریض بچوں کا اسکول میں داخلہ: ایڈز کے شکار چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، ان کے متعلق عمومی رائے یہ ہے کہ احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کے باوجود انہیں تعلیم سے محروم نہ کیا جائے، کیوں کہ تعلیم ان کا بنیادی حق ہے جس کے لیے علاحدہ ادارے اور اسکول بھی قائم کیے جاسکتے ہیں مگر ایڈز کا مرض خون کی منتقلی یا جنسی تعلق سے ہوتا ہے لیکن ساتھ اٹھنے بیٹھنے یا ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے یا ملنے سے نہیں پھیلتا اس لیے اسکولوں میں ان کے داخلے میں قباحت نہیں ہے، جب کہ کیرلا کے دو متاثر بچوں کو اسکول سے اسی بنا پر نکال دیا گیا اور تمل ناڈو میں ایڈز کے قریب المرگ نوجوان کو زندہ دفن کرنے کی کوشش کی گئی، نیز مہاراشٹر (جٹ تعلقہ) کی بے یارو مددگار بیوہ عورت جس کا شوہر ایڈز سے مرچکا ہے اور بیٹا جو اس مرض سے محفوظ ہے دونوں کا سماجی بائی کاٹ کیا گیا ہے۔ (۲۰ دسمبر ۲۰۰۳ء، عالمی سہارا، ص: ۲۷)

ایڈز کی بنا پر اسقاط حمل | اگر حالت حمل میں بچہ پیٹ میں ایڈز کا شکار ہو جائے تو اس سلسلہ میں علما کی رائے ہے کہ جنین میں روح ۱۲۰ دن کے بعد پھونکی جاتی ہے، اگر روح پیدا ہو چکی ہے اور بچہ کے ایڈز سے متاثر ہونے کا اندیشہ ہو تب بھی اسقاط جائز نہیں، نفخ روح کے بعد اسقاط حمل کی حرمت پر اجماع و اتفاق ہے، شیخ الاسلام حافظ احمد بن تیمیہ (م ۷۲۸ھ) اپنے فتویٰ میں لکھتے ہیں: "اسقاط الحمل حرام باجماع المسلمین" (فتاویٰ ابن تیمیہ، ص: ۳۱۷)، (اسقاط حمل بالاجماع حرام ہے)۔

شیخ احمد عیش مالکی لکھتے ہیں: "التسبب فی اسقاطہ بعد نفخ الروح فیہ محرم اجماعاً و هو من قتل النفس" (فتح العلی المملک، ص: ۹۹۱) (روح پڑنے کے بعد اسقاط حمل کے ذریعے اختیار کرنا بالاجماع حرام ہے اور یہ قتل نفس کے حکم میں ہے) البتہ روح پڑنے سے پہلے غدر کی بنا پر بعض فقہاء کے نزدیک اسقاط کی گنجائش ہے، جس طرح کہ باپ میں اگر اتنی استطاعت نہ

ہو کہ دوسری عورت سے بچے کو دودھ پلوا سکے تو مولاود کی غذائی ضرورت کے تحت حمل کا اسقاط کر سکتا ہے کیوں کہ بچہ کا موروٹی طور پر ایڈز کے ساتھ پیدا ہونا اس سے شدید تر غدر ہے لیکن یہ اجازت بھی روح پڑنے سے پہلے کے لیے ہے ناکہ اس کے بعد۔ (طبی اخلاقیات، ص: ۱۸، ناشر: اسلامک فقہ اکیڈمی)

۳۔ مصنوعی بار آوری اور ٹیوب بے بی کی شرعی حیثیت | طب جدید نے ایک خطرناک ایجاد مصنوعی بار آوری یا ٹیوب بے بی کے نام سے کی ہے جو شرعی اعتبار سے انتہائی حساس نوعیت کا معاملہ اور مختلف گوشوں کو حاوی ہے، جس سے خاندانی، سماجی و اخلاقی طور پر سنگین حالات مترتب ہوتے ہیں، اس کے مختلف طریقے آج مختلف مغربی ممالک میں رائج ہیں اور ان سے شرعی نقطہ نظر سے بہت سے مسائل اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جن میں نسب و حرمت، مصاہرت، فراش و زوجیت، غیر مرد کے ساتھ حاملہ عورت کا تعلق، عورت اور استبرائے رحم کے احکام شامل ہیں، ان کے علاوہ عورت کے اندر داخلی بار آوری یا ٹنگی کے اندر خارجی بار آوری کے بعد رحم میں انجکٹ کرنے کی ناجائز صورتوں کے ارتکاب پر وجوب حد کی سزا وغیرہ کے سارے ابواب ایک ساتھ کھل جاتے ہیں، رابطہ عالم اسلامی کی فقہ اکیڈمی نے اس پر دو سمینار کرائے، ایک ۱۱ تا ۱۶ ربیع الثانی ۱۴۰۴ھ اور دوسرا آٹھواں سمینار ۲۸ ربیع الثانی ۱۴۰۵ھ میں منعقد کیا، ان میں اصل مسئلے کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ اولاد حاصل کرنے کے لیے بار آوری (یعنی مرد اور عورت کے درمیان براہ راست جنسی تعلق کے بغیر غیر فطری طریقے) کے درج ذیل دو بنیادی طریقے ہیں:

۱۔ اندرونی بار آوری کا طریقہ: یعنی مرد کے نطفہ کو عورت کے اندر مناسب مقام پر انجکٹ کر دیا جائے۔

۲۔ بیرونی بار آوری کا طریقہ: یعنی مرد کے نطفہ اور عورت کے انڈے کو ایک ٹیوب میں رکھ کر طبی لیبارٹری میں بار آوری کی جائے پھر اس بار آوری کے نطفہ کو عورت کے رحم میں ڈال دیا جائے۔ ان دونوں ہی طریقوں میں عورت کی بے پردگی اس کام کو انجام دینے والے کے سامنے لازمی ہے، اس پر مزید بحث و مباحثہ سے یہ بات سامنے آئی کہ حمل و تولید کی غرض سے اندرونی یا بیرونی بار آوری کے لیے اپنائے جانے والے طریقے مختلف حالات میں سات ہیں، ان میں دو کا تعلق اندرونی بار آوری سے ہے اور پانچ کا بیرونی بار آوری سے ہے، داخلی بار آوری کے طریقے یہ ہیں:

۱- ایک شادی شدہ مرد کا نطفہ لے کر اس کی زوجہ کی رحم میں مناسب مقام پر انجکٹ کر دیا جائے جہاں نطفہ فطری طریقے پر اس انڈے کے ساتھ مل جائے جو بیوی کی انڈا دانی خارج کرتی ہے، اس طرح دونوں میں بار آوری ہو پھر باذن اللہ رحم کی دیوار میں دو چمٹ جائیں، جس طرح مباشرت کی صورت میں ہوتا ہے، اس طریقے کو اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب مرد کے اندر کوئی ایسی کمی ہو کہ وہ اپنا مادہ منویہ دوران مباشرت عورت کے مناسب مقام تک نہ پہنچا سکے۔

۲- ایک شخص کا نطفہ لے کر دوسرے شخص کی بیوی کے اندر مناسب مقام پر انجکٹ کر دیا جائے جہاں اندرونی طور پر بار آوری ہو پھر رحم میں علوق ہو جائے، اس طریقہ کو اس وقت اپنایا جاتا ہے جب شوہر بانجھ ہو اور اس کے مادہ منویہ میں انڈے نہ ہوں تو دوسرے مرد سے نطفہ حاصل کیا جاتا ہے۔

بیرونی بار آوری کے لیے یہ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں:

۱- شوہر کا نطفہ اور اس کی زوجہ کا انڈا لے کر مقررہ فزیکی شرائط کے مطابق ایک طبی ٹسٹ ٹیوب میں رکھا جائے، جہاں ان دونوں میں بار آوری ہو پھر جب بار آور حصہ بکھرنے اور تقسیم ہونے لگے تو مناسب وقت میں اسے ٹسٹ ٹیوب سے نکال کر اس خاتون کے رحم میں ڈال دیا جائے جہاں وہ ایک عام جنین کی طرح افزائش و تخلیق کے مراحل سے گزرے اور مدت حمل کی تکمیل کے بعد بچہ یا بچی کی پیدائش ہو، یہی بے بی ٹسٹ ٹیوب جدید طبی و سائنسی کارنامہ ہے جسے اللہ نے آسان فرمادیا ہے، اس طریقے سے بچے اور بچیاں پیدا ہو چکی ہیں جن کی خبریں اخباروں میں آتی رہی ہیں، اس طریقہ کو اس وقت اپنایا جاتا ہے جب بیوی بانجھ ہو اور اس کی وہ ٹیوب بند ہو جو اس کی انڈا دانی اور رحم کے درمیان جڑی ہوتی ہے۔ (فلوپین ٹیوب)

۲- شوہر کا نطفہ اور کسی غیر عورت کی رضامندی سے اس کے انڈے کو لے کر ٹسٹ ٹیوب کے اندر بیرونی بار آوری کی جائے پھر بار آور ہونے کے بعد اسے اس کی بیوی کے رحم میں ڈال دیا جائے، یہ طریقہ اس وقت اپنایا جاتا ہے جب اس کی بیوی کی انڈا دانی موجود نہ ہو لیکن رحم درست ہو۔

۳- ایک مرد کا نطفہ ایک غیر عورت کا انڈا (رضا کارانہ) لے کر ٹسٹ ٹیوب میں بیرونی بار آوری کے لیے رکھا جائے پھر اس حصہ کو کسی دوسری شادی شدہ عورت کے رحم میں ڈال دیا جائے،

یہ طریقہ اس وقت اپنایا جاتا ہے جب شادی شدہ عورت جس کے اندر بار آور حصہ ڈالا گیا ہے لیکن اس کی انڈا دانی بانجھ ہو اور بچہ دانی درست ہو اور اس عورت کا شوہر بھی بانجھ ہو لیکن دونوں اولاد کی خواہش رکھتے ہوں۔

۴- ٹسٹ ٹیوب کے اندر بیرونی بار آوری زوجین کے انڈوں سے کی جائے پھر اسے حمل کے لیے رضامند عورت کے رحم میں ڈال دیا جائے، اس طریقے کو ایسے موقع پر اپنایا جاتا ہے جب زوجہ کا رحم کسی وجہ سے حمل کے قابل نہ ہو لیکن اس کی انڈا دانی و وصیت ہو یا وہ ازراہ فیشن حمل کے لیے تیار نہ ہوں اور دوسری رضامند عورت حمل کا بار اٹھائے۔

۵- یہ طریقہ بھی سابقہ طریقہ کی طرح ہے لیکن اس میں اتنا فرق ہے کہ بار آوری کے بعد اسے نطفہ والے مرد کی دوسری زوجہ کے اندر داخل کر دیا جائے جو اپنی سوکن کے بچے کے لیے رضامندی سے حمل کے لیے تیار ہو، یہ آخری طریقہ ان بیرونی ممالک میں جاری نہیں ہے جہاں تعدد از دواج ممنوع ہے، بلکہ یہ صرف انہیں ممالک میں جاری ہے جہاں تعدد از دواج کی اجازت ہے۔

یہ طریقے یورپ و امریکہ میں یا تو تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں یا انہیں ”نوع بشری کی خوبصورتی“ کا نام دیا گیا ہے اور کچھ ممتا کے تقاضے سے اپنائے جاتے ہیں کیوں کہ غیر شادی شدہ خواتین یا ان شادی شدہ خواتین میں بھی اس کا داعیہ ہوتا ہے جو خود اپنے یا شوہر کے کسی سبب کی وجہ سے حاملہ نہیں ہو پاتی ہیں، ان اغراض کے لیے انسانی نطفوں کے بنک بھی قائم ہو چکے ہیں، جہاں ان کو ٹیکنیکل طریقے پر طویل مدت تک محفوظ رکھا جاتا ہے جو رضا کارانہ یا بالعوض حاصل کیے جاتے ہیں، رابطہ کی فقہ اکیڈمی نے مذکورہ صورتوں کی روشنی میں شرعی اعتبار سے اس کے یہ عمومی احکام بتائے ہیں:

(الف) مسلمان خاتون کی بے پردگی غیر محرم کے سامنے شرعاً کسی حال میں بھی درست نہیں، الا یہ کہ کوئی ایسی صورت ہو جسے شریعت نے بے پردگی کے لیے وجہ جواز تسلیم کیا ہو۔

(ب) گو خواتین کے لیے مرض کے علاج کے سلسلے میں کشف عورت جایز ہے مگر بہ قدر ضرورت ہی کشف ستر گنجائش ہے۔

یہ تو عام حکم تھا مگر مصنوعی بار آوری کے مذکورہ تینوں جایز طریقوں میں اکیڈمی نے طے

کیا ہے کہ نومولود کا نسب و نطفہ انڈا دینے والے زوجین سے ثابت ہوگا، میراث اور دیگر حقوق ثبوت نسب کے تابع ہوتے ہیں، لہذا بچہ کا نسب جس مرد و عورت سے ثابت ہوگا، وراثت اور دیگر احکام بھی ان ہی کے درمیان ثابت ہوں گے۔

سوکن کی طرف سے حمل کے لیے رضا کارانہ تیار ہونے والی زوجہ (جو ساتویں طریقہ میں مذکور ہے) بچہ کی رضاعی ماں ہوگی، کیوں کہ بچہ نے اس کے جسم و عضو سے استفادہ اس سے کہیں زیادہ کیا ہے جتنا ایک شیرخوار بچہ مدت رضاعت کے اندر دودھ پلانے والی عورت سے کرتا ہے۔

مذکورۃ الصدر خارجی و داخلی بارآوری کے طریقوں میں سے بقیہ چاروں طریقے شرعاً حرام ہیں، ان میں جواز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیوں کہ ان میں یا تو نطفہ اور انڈا ازوجین کے نہیں ہیں یا رضا کار حاملہ عورت نطفہ اور انڈا والے زوجین کے لیے اجنبی ہے، اس لیے اکیڈمی دینی جذبہ رکھنے والوں کو نصیحت کرتی ہے کہ وہ اس طریقہ کو اختیار نہ کریں، الا یہ کہ انتہائی سخت ضرورت ہو اور ضرورت شدیدہ کے تعین میں بھی پوری احتیاط مد نظر رکھی جائے۔

اکیڈمی کے سابق صدر شیخ عبدالعزیز بن باز نے مذکورہ تینوں حالتوں میں توقف اختیار کیا ہے، اس لیے جواز خطرے سے خالی نہیں، شیخ محمد بن عبداللہ السبیل امام حرم مکی نے دوسری اور تیسری حالت میں توقف کیا ہے۔

۴- لاش کا پوسٹ مارٹم | جدید طبی ایجادات میں انسانی لاش کا پوسٹ مارٹم بھی ہے جس کے احترام کا حکم اسلام نے دیا ہے اور پوسٹ مارٹم میں اعضاء کاٹے اور توڑے جاتے ہیں جن سے اس کی بے حرمتی ہوتی ہے، اس سلسلے میں آنحضور کا ارشاد ہے ”کسر عظم المیت ککسرہ حیا“ (رواہ ابوداؤد و ابن ماجہ، کتاب الجنائز) ”مومن مردوں کی ہڈی توڑنا اتنا ہی بڑا جرم ہے جیسا کہ زندہ کی ہڈی توڑنا“، اس سے معلوم ہوا کہ مومن کا احترام مرنے کے بعد بھی اسی طرح لازم ہے جس طرح اس کی زندگی میں تھا اور پوسٹ مارٹم سے انسانی لاش کی بے حرمتی ہوتی ہے تاہم یہ ایک اہم دنیاوی ضرورت ہے، اس بنا پر رابطہ کی فقہ اکیڈمی نے اپنے دسویں سمینار منعقدہ ۲۴ تا ۲۷ صفر ۱۴۰۸ھ مطابق ۱۷ اکتوبر ۱۹۸۷ء میں درج ذیل امور طے کیے ہیں:

اول: مندرجہ ذیل مقاصد کے تحت لاشوں کا پوسٹ مارٹم جائز ہے۔

(الف) تعزیریاتی مقصد سے میں موت یا جرم کے اسباب کی دریافت قاضی کے لیے دشوار ہو اور پوسٹ مارٹم کے بغیر اس کی دریافت ممکن نہ ہو۔

(ب) پوسٹ مارٹم کے متقاضی امراض کی دریافت مطلوب ہو، تاکہ اس کی روشنی میں ان امراض سے متاثر لوگوں کا مناسب اور ضروری علاج کیا جاسکے۔

(ج) پوسٹ مارٹم کے ذریعہ طب کی تعلیم و تدریس مقصود ہو جیسا کہ میڈیکل کالجز میں رائج ہے۔

دوم: بے غرض تعلیم پوسٹ مارٹم میں درج ذیل شرائط کی رعایت ضروری ہے:

(الف) لاش اگر کسی معلوم شخص کی ہو تو موت سے قبل خود اس کی یا موت کے بعد اس کے وارثین کی اجازت ضروری ہے، معصوم الدم لاش کا پوسٹ مارٹم بغیر اجازت نہیں کرنا چاہیے۔

(ب) پوسٹ مارٹم بے قدر ضرورت ہی کیا جائے تاکہ لاشوں کی زیادہ بے حرمتی سے بچا جاسکے۔

(ج) خواتین کی لاشوں کا پوسٹ مارٹم خواتین ڈاکٹروں کے ذریعہ ہی کرنا ضروری ہے۔

سوم: تمام حالتوں میں پوسٹ مارٹم شدہ لاش کی تدفین شرعاً واجب ہے۔

شیخ صالح بن فوزان کو طبی تعلیم کی غرض سے بھی مسلم لاش کے پوسٹ مارٹم کے جواز سے

اتفاق نہیں اور شیخ محمد بن عبداللہ السبیل حفظہ اللہ نے اس بارے میں اپنی رائے محفوظ رکھی ہے۔

بعض دیگر ارکان بھی تعلیم و امراض کی تحقیق کے لیے مسلم لاش کے پوسٹ مارٹم کے

جواز کے حق میں نہیں ہیں۔ (دیکھیے: فقہی فیصلے، اردو فقہ اکیڈمی مکہ، ص: ۱۸۳)

۵- تعدیہ (انفلکشن) اور اسلام | جدید طب میں انفکشن (Infection) کا شمار دور حاضر کی سنگین

بیماریوں میں ہوتا ہے جس سے بچاؤ کے لیے قومی سرمایہ کا اچھا خاصا پیسا خرچ ہوتا ہے، اس کے

باوجود حفظان صحت کے تعلق سے انفکشن کا مسئلہ دنیا کے لیے ایک ناقابل تسخیر چیلنج بنا ہوا ہے اور تمام

بنی نوع کے لیے مہلک صورت حال پیدا کر رہا ہے، انفکشن کی تعریف طب جدید میں یہ کی گئی ہے کہ

کسی مرض کے مادے (جراثیم) کا کسی ذی حیات کے جسم میں داخل ہو کر ترقی و افزائش نسل کرنا نیز جسم

میں اس کے خلاف مدافعتی رد عمل کا پیدا ہونا۔ (Text book of Preventive & social

مگر عموماً انفلکشن اسی مرض کو کہا جاتا ہے جو کہ ہوا، پانی، غذا اور دیگر ذرائع سے ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگ جاتا ہے اور اس طرح سے اس کا سلسلہ بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ بسا اوقات وہ وبائی شکل اختیار کر لیتا ہے۔

طب جدید میں سب سے پہلے (Fracastorius) نے (Theory of Contagion) (چھت) کا خیال ظاہر کیا جو بعد میں نظریہ تعدیہ کی بنیاد بنا مگر سچی بات یہ ہے کہ Germ Theory کے وجود میں آنے سے ہزاروں سال قبل پیغمبر اسلام حضرت محمدؐ نے تعدیہ کا تصور نہ صرف پیش کیا بلکہ اس کے تعلق سے ایسی ہدایات اور حفاظتی تدابیر دنیا کے سامنے پیش کیں جن کو (Prventive & social medicine) تحفظاتی تدابیر کی اساس قرار دیا جاسکتا ہے۔

در اصل گزشتہ صدیوں میں مغرب نے حیرت انگیز علمی ترقی کی ہے مگر اہل نظر سے یہ بات مخفی نہیں کہ مغرب نے مسلمانوں ہی کی علمی کاوشوں سے خوشہ چینی کی ہے، طب کے متعلق قرآن و حدیث میں واضح ہدایات موجود ہیں، تعدیہ کا نظریہ نبیؐ کی اس حدیث میں ملتا ہے ”لا یسوردن ممرض علی مصح“ (بخاری کتاب الطب) (جس کے اونٹ بیمار ہوں وہ ان کو پانی پلانے کے لیے اس گھاٹ پر ہرگز نہ لے جائیں جہاں کسی کے تندرست اونٹ پانی پیتے ہوں) جب جانوروں کے معاملے میں اس نظریے کو مد نظر رکھا گیا ہے تو انسانوں کے معاملے میں اس کو کیسے نظر انداز کیا جاسکتا ہے۔ (مفصل مجلۃ الفرقان، جولائی تا ستمبر ۲۰۰۱ء)

اسی طرح جذام بھی ایک خطرناک متعدی مرض ہے، طب جدید میں اس کے لیے (Leprosy) کی اصطلاح استعمال ہو رہی ہے، اس کے لیے ایک مخصوص جرثومہ کو ذمہ دار سمجھا جاتا ہے جس کی کھوج ۱۸۷۳ء میں (Hansen) نامی سائنس دان نے کی، اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا ”فر من المجذوم کما تفر من الأسد“ (بخاری، کتاب الطب، باب الجذام) (جذامی سے ایسے بھاگو جیسے کہ شیر سے بھاگتے ہو)، ان احادیث سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ تعدیہ کا تصور آج سے چودہ سو برس قبل اسلام میں نہ صرف موجود تھا بلکہ اس کے خطرات و مضرات کا بھی پوری طرح احساس تھا۔ (حوالہ مذکور)

۱۔ کلوننگ (Cloning) کی شرعی حیثیت | کلوننگ ایک جدید طبی و سائنسی تحقیق ہے جس کا وجود

بیسویں صدی کے نصف آخر میں ہوا ہے اور یہ مسئلہ ۱۹۹۷ء میں اس وقت عالمی طور پر ابھرا، جب اسکاٹ لینڈ کے کچھ سائنس دانوں نے ایک ”بھیڑ ڈولی“ کے نام سے کلوننگ کے ذریعہ پیدا کی، جس پر پوری دنیا حیرت زدہ رہ گئی کلوننگ انگریزی لفظ ہے، اس کی اصل یونانی لفظ کلون (Klon) ہے جس کے لفظی معنی شاخ یا نوزائیدہ یا قلم کاپی کرنے کے ہیں، عربی میں اسے ”استساخ“ کہتے ہیں، جس طرح درختوں یا نباتات میں ایک درخت کی شاخ کاٹ کر دوسرے درخت کی شاخ میں جوڑا جاتا ہے اور اس سے ایک نئی چیز وجود میں آتی ہے اسے کلوننگ کہتے ہیں جس کی تکنیک بہت پرانی ہے یعنی دو پودوں کو ملا کر تیسرا پودا حاصل کیا جائے، بیسویں صدی کے نصف آخر سے اس عمل کا تجربہ جانوروں میں کیا گیا، ۱۹۵۱ء میں دو امریکی سائنس دان رابرٹ برگس اور تھامس کنگ نے ایک مینڈک تیار کیا، ۱۹۹۳ء میں انسانی کلوننگ کی بھی کوشش کی گئی پھر مارچ ۱۹۹۷ء میں امریکہ کی ایک یونیورسٹی اوریگون میں دو بندر کلوننگ کے ذریعہ پیدا کیے گئے، اس کے لیے مختلف طریقے اپنائے گئے، جیسے:

۱۔ سب سے پہلے مونث کا انڈا ضروری ہے، اس لیے کہ صرف جنسی خلیہ میں یہ قدرت ہوتی ہے کہ وہ دوسرے خلیہ کے ساتھ آکر مل جائے اور تقسیم کا عمل شروع کر دے، جسم کے دوسرے حصہ میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی۔

۲۔ ۴۶ کروموزوم کی موجودگی لازمی ہے خواہ مذکر و مونث کے جنسی خلیوں سے ۲۳+۲۳ ملا کر ۴۶ ہوں۔

۳۔ بار آورے کے بعد رحم میں ڈالنا ضروری ہے جہاں طبعی طریقے پر مدت پوری ہونے کے بعد ولادت ہوتی ہے، حالاں کہ اللہ رب العالمین کا اعلان ہے ”اللہ خالق کل شئی“ (سورہ زمر: ۶۲) ”آلہ الخلق والامر“ (الاعراف: ۵۴) ”لن یخلقوا ذباباً ولوا اجتمعوا لہ“ (حج: ۷۳)۔

اس لیے کلوننگ کے اس عمل کو نہ تو مخلوق کہا جاسکتا ہے نہ ہی خلق میں شرکت۔ اسلام کا عقیدہ اپنی جگہ قائم ہے البتہ اس کے منفی اثرات زندگی کے مختلف گوشوں سے تعلق رکھتے ہیں جس پر عمل درآمد کے بعد انسانی دنیا میں بہت نازک مسائل اقدار کے بارے میں پیدا ہوں گے، ذرائع ابلاغ میں

اس کے متعلق جس طرح کی خبریں آئے دن شائع ہوتی رہتی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے تخلیق پر قدرت پالی ہے جب کہ ایک مسلمان کا واضح عقیدہ ہے کہ تخلیق پر قادر صرف اللہ ہی ہے جس کا اعلان خود اس نے یوں کیا ہے کہ ”أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ“ (کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں) صفت خلق میں شرکت سے شرک کا گمان پیدا ہوتا ہے لیکن یہاں یہ بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ سائنس صرف موجد ہے خالق نہیں ہے، یعنی وہ کسی راز سے صرف پردہ اٹھاتی ہے، اسی طرح اللہ کا یہ اعلان کہ ”عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ“۔ (سورہ علق: ۵)

دوسری طرف اللہ نے یہ بھی اعلان کیا کہ ”وَمَا أَوْتَيْنَاكَ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا“ (یعنی تمہیں جو علم ملا ہے وہ بہت کم ہے) اس موقع پر اس بات کا ذکر خالی از دل چسپی نہ ہوگا کہ علامہ ابن خلدون نے اپنی کتاب ”مقدمہ ابن خلدون“ میں جہاں علم کیمیا پر بحث کی ہے وہاں انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ پیدائش کا جو فطری طریقہ ہے کیا رحم مادر سے باہر بھی کسی حیوان کا وجود ممکن ہے، یہ عجیب بحث علامہ ابن خلدون نے کی ہے جو قدیم علما میں ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ مرد کے مادہ منویہ اور عورت کے رحم میں موجود بیضاء کا باہم امتزاج اور پھر ان کو ایک مخصوص ماحول جو رحم مادر میں میسر ہے فراہم کر دیا جائے یعنی اگر وہی درجہ حرارت اور وہی پورا معتدل ماحول جو رحم کا ہے خارج رحم میں پیدا کیا جاسکے تو غیر عادی طریقہ سے ماں کے رحم کے باہر بھی تخلیق وجود میں آسکتی ہے چوں کہ عملی سائنس اس وقت بہت کم تھی، نظریاتی تحقیق زیادہ تھی، آگے لکھتے ہیں کہ ایسا کرنا گودشوار اور مشکل ہے لیکن بنیادی طور پر اس امکان کو انہوں نے خارج نہیں کیا ہے جس کے نتیجے میں اسٹیبوبے بی اور ترقی کر کے دنیا آج کلوننگ تک پہنچ گئی ہے، فطرت الہی یہ ہے کہ سبب اور مسبب کو مربوط کرنا ہے سائنس اسی رشتے کی تحقیق ہے مگر نتیجہ معلوم ہے۔ (جدید سائنسی تکنیک کلوننگ ص: ۱۰۹)

کلوننگ سے پیدا ہونے والے خطرات | یوں تو ہر دن کا سورج اپنے ساتھ کچھ نئی چیزیں لے کر طلوع ہوتا ہے لیکن ۱۹۹۷ء میں اسی کلوننگ کے ذریعہ پیدا ہونے والی ”ڈولی بھیر“ نے عالم وجود میں ایک تہلکہ مچا دیا جسے اسکاٹ لینڈ کے ایک ڈاکٹر ایان ویلمٹ نے ایک چھ سالہ مادہ بھیر کے

تھن سے نکالے گئے ایک خلیہ (cell) کو دوسری مادہ بھیر کے جنسی انڈے میں بار آور کرنے اور پھر اسے تیسری بھیر کے رحم میں ڈالنے کے بعد جب ڈولی نامی بھیر پیدا ہوئی تو اسکاٹ لینڈ انسٹی ٹیوٹ میں کام کرنے والے ڈاکٹر ویلمٹ اور ان کی ٹیم نے دعویٰ کیا کہ اسی عمل اور تکنیک کو اپنا کر انسان بھی پیدا کیا جاسکتا ہے۔

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے نئے پیدا ہونے والے انسان کا حسب نسب کیا ہوگا، وہ کس کا بیٹا ہوگا اور صرف اسی پر بس نہیں بلکہ اس سے بہت سے شرعی و سماجی مسائل اٹھ کھڑے ہوں گے، (جدید سائنس تکنیک کلوننگ ص: ۹ تا ۱۳) بنا بریں نہ صرف مذہبی رہنما بلکہ سائنس دان بھی تکنیکی پہلوؤں کے سبب اور اخلاقی بنیادوں سے بہت زیادہ فکر مند ہیں کیوں کہ یہ سائنسی ایجاد کسی مذہب کے لیے نہیں بلکہ سماجی طور پر دنیا کے لیے ایک خطرہ بن جائے گی، اسی لیے علما اس کو نہ صرف حرام قرار دیتے ہیں بلکہ ممکن بھی نہیں مانتے ہیں اور اگر کوئی ممکن مان بھی لے تو وہ ایسا انسان نہیں ہوگا جو عام انسانوں جیسا اور ان کی شکل و ہیئت کا ہو دراصل کلوننگ فطری نظام سے متصادم ہے اور انسانی کلوننگ کے نتیجے میں انسانی معاشرہ پر جو خطرناک اثرات مرتب ہوں گے، اس کا اندازہ کر لینے کے سبب اکثر ترقی یافتہ ممالک نے اپنے یہاں انسانی کلوننگ پر قبل از وقت پابندی عاید کر دی تھی، اس لیے کلوننگ میں فواید سے کہیں زیادہ نقصانات مضمر ہیں، یہاں کلوننگ کے موجد ڈاکٹر ویلمٹ کی بات نقل کر دینا مناسب ہے، موصوف نے ۱۲ مارچ ۱۹۹۲ء کو واشنگٹن میں ایک پریس کانفرنس میں اقرار کیا کہ انسانی کلوننگ تیار کرنے میں ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ مفلوج لوگوں کی نسل بھی تیار ہو جائے گی اور یہ بلاشبہ پوری انسانیت کے لیے گناہ ہوگا، دہلی میں واقع Internation center for genetic engineering (I.C.G.E) کے ڈاکٹر تلوار کے مطابق کلوننگ میں کامیابی کا فیصد بہت کم ہے، اسکاٹ لینڈ کے ڈاکٹر ویلمٹ اور ان کی ٹیم نے 277 خلیوں پر اپنے تجربات کیے تھے جس میں سے صرف ایک ہی کامیاب ہوا اور وہ ڈولی نام کی بھیر تھی جو عام قسم کے بھیر سے مختلف تھی اور جس پر 75 ہزار امریکی ڈالر صرف ہوا تھا اور فائٹنس دوا کی برطانوی کمپنی PPL نے کیا تھا، وہ تقریباً مردہ سی تھی بے حد کمزور اور بیمار اور کچھ ہی دنوں میں گٹھیا کے مرض میں دم توڑ دیا (روزنامہ راشٹر پریہ سہارا اردو، دہلی، ۱۹ جنوری ۲۰۰۳ء) اور جب بھیر کی کلوننگ کامیاب نہ ہو سکی تو انسان کا

تجربہ کیسے کامیاب ہوگا، کلوننگ پر عقیدہ رکھنے والے لوگ یہ کیسے بھول جاتے ہیں کہ قدرت نے انسان کو ایک یا دو قطرے سے پیدا کیا، جس کو دنیا ہزاروں سال سے جانتی ہے اگر واقعی سائنس داں اور اطباء کوئی کارنامہ انجام دینا چاہتے ہیں تو بھیڑ سے انسان پیدا کر دیں یا لوہے سے کوٹ کر انسان بنائیں جو انسان ہی کی طرح چلے پھرے لیکن ایسا اب تک عمل میں نہیں آیا ہے اور نہ ہی اس کا امکان ہے۔

ذرائع ابلاغ نے یہ خبر دی کہ حیوانی بچی کلوننگ کے ذریعہ پیدا ہوئی لیکن وہ بھی زیادہ دنوں تک باقی نہ رہ سکی، سائنس میں اس کی پیدائش کے موضوع کو لے کر سر بحث جاری ہے کچھ کا کہنا ہے کہ حوالہ ایک حقیقت ہے تو آنے والے دنوں میں اس کے برے نتائج برآمد ہوں گے، ان کے کہنے کے مطابق حوادث سے پہلے سن شباب کو پہنچ جائے گی کیوں کہ پیدا ہوتے وقت اس کی عمر 21 سال تھا، کچھ کا کہنا ہے کہ ”ڈولی“ کی طرح حوالہ پر بھی وقت بے رحمی سے اثر دکھائے گا، اگر وہ کلوننگ ہے تو نہ صرف اس کی زندگی کم ہوگی بلکہ وہ وقت سے پہلے بوڑھی ہو جائے گی۔ (ماہنامہ رفیق منزل، دہلی، فروری ۲۰۰۳ء)

اس طرح کلوننگ کاينات سے مختلف رنگ و روپ کو منادینا چاہتی ہے، رب کاينات نے تو انسانوں کو مختلف رنگ و روپ میں پیدا کیا ہے لیکن سائنس داں انہیں ایک ہی انداز و ہیئت میں ڈھالنے کے دعوے دار ہیں جس کے سبب انسانی زندگی اور اجتماعی و انفرادی معاملات میں مفسد کا پیدا ہونا یقینی ہے، چنانچہ اگر ایک عورت کے شوہر کا دوسرا کوئی ہم شکل مرد ایک ہی جگہ موجود ہو تو وہ اپنا شوہر کس کو تسلیم کرے گی، غرض کلوننگ سے پیدا ہونے والی دشواریاں اور پیچیدگیاں بہت زیادہ ہیں جن کی تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں، یہاں چند مفسد اور خطرات کا ذکر اجمالاً کیا جاتا ہے:

- ۱- اس طریقے کی بیشتر پیدائش میں نقص ہوگا، بسا اوقات سارے ناقص الخلق ہوں گے۔
- ۲- رشتے اور خاندان کا نظام تہ وبالا اور ٹوٹ پھوٹ جائے گا جس سے قرابت، میراث اور نسب کی دشواریاں جنم لیں گی۔

۳- پیدا ہونے والا بچہ والدین اور ان کی شفقت سے محروم رہے گا اور مستقل نفسیاتی مشکلات سے دوچار رہے گا۔

۴- جس کے خلیہ سے بچہ کی نقل تیار ہوگی، اس کا وہ لڑکا ہوگا یا بھائی یا جس کے بطن سے

جسم لے گا وہ عورت اس کی کیا ہوگی؟

۵- بڑے بڑے جراثیم پیشہ افراد جنم لے کر دنیا میں تہلکہ مچا دیں گے۔

۶- دوسرے ظالم و مجرم کی موت سے انسانیت کو نجات نہیں ملے گی۔

۷- پیدا ہونے والے کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟

کلوننگ اور شرعی نقطہ نظر | اسلام ہر چیز میں اپنا ایک واضح نقطہ نظر رکھتا ہے، چنانچہ جو چیز حرام ہے اس سے وہ مکمل طور سے بچنے کی تاکید کرتا ہے، اگر حلت و حرمت واضح نہ ہو تو اس سے بھی احتیاط ضروری ہے، حضرت نعمان بن بشیرؓ کی متفق علیہ روایت ہے ”الحلال بین و الحرام بین و بینہما المستبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه“ (متفق علیہ) اس لیے علمائے اسلام اس باب میں نہایت متروذ ہیں، اس موضوع پر طبی تنظیم کویت اور فقہ اکیڈمی جدہ نے مراکش میں مشترکہ سمینار کیا، جس میں یہ فیصلہ کیا کہ مرد و عورت کے ازدواجی تعلق کے اندر کسی بھی تیسرے فریق کی شمولیت بہر صورت حرام ہے، خواہ مادہ منویہ کی شکل میں ہو، خواہ انڈیا رحم کی شکل میں ہو۔

کلوننگ کا مسئلہ شریعت کی نگاہ میں متعدد وجوہ سے قابل اعتراض ہے اور یہ بات واضح ہے کہ دین و اخلاق سے بے پروا ہو کر محض سائنس و تحقیق کی بنا پر جو نتائج ظہور پذیر ہوں گے، وہ دین کی بنیادوں پر فٹ نہیں ہو سکیں گے، جس طرح ایٹمی ایجاد سے دنیائے انسانیت تباہ و برباد ہے اسی طرح سائنسی تحقیق سے ازدواجی تعلقات کا احترام ختم ہو کر ناجائز جنسی تعلق کا دروازہ کھل جائے گا جو اسلام کی نظر میں صریحاً حرام ہے، کلوننگ میں جہاں یہ اصول ٹوٹ کر رہ جاتا ہے وہیں خاندانی رشتہ و قرابت کا نظام بھی درہم برہم ہو جاتا ہے، ان ہی امور کے پیش نظر علمائے دین نے کلوننگ کی مکمل نفی و تردید کی ہے، معروف اسلامی اسکالر ڈاکٹر یوسف القرضاوی نے تین بنیادوں پر کلوننگ کو حرام قرار دیا ہے:

۱- پہلی بنیاد یہ ہے کہ اللہ نے لوگوں میں امتیاز و فرق رکھا ہے ”وَمِنَ النَّاسِ وَالْأَنْبِیاءِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ“ (فاطر: ۲۷) یہ امتیاز کلوننگ میں ختم ہو جاتا ہے۔

۲- دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کاينات کو جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے ”وَ

خَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا“۔ (النبا: ۸)

۳۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی معاشرہ میں اس خاندان کو معیار و بنیاد بنایا ہے، جس کے زیر سایہ بچہ پرورش پاتا ہے اور یہ خاندانی نظام کلوننگ میں فنا ہو جاتا ہے۔
تصویر کا دوسرا پہلو: فقہی و شرعی نقطہ نظر سے قطع نظر اس کا دوسرا پہلو بھی قابل غور ہے کہ کلوننگ کی مخالفت کے باوجود ایک طبقہ کا کہنا ہے کہ اسلام میں ایسی کسی تحقیق کی ہمت افزائی سرے سے ممنوع نہیں ہے، مدرسہ ہو یا مندر، مسجد ہو یا مندر، چرچ ہو یا کلیسیا یا سیاسی منتظمین، یہ سب وقتی و ذاتی مفاد کی خاطر چیخ پڑتے ہیں، انسان نے چاند پر قدم رکھا تو یہ چیخے، ضبط تولید اور اعضاء کی پیوند کاری کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، غرض ہر نئی چیز پر ہنگامہ برپا کرنا ان کا شیوہ ہے، یوں بے بی کو بھی حرام قرار دیا تا ہم بہت سی نئی ایجادات پر یہ زیادہ برہم نہیں ہوئے مثلاً جہاز کا ہواؤں میں اڑنا اور خلاؤں کی تسخیر، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ وغیرہ، گو فطرت کے مظاہر نہیں لیکن دینی طبقہ ان کے خلاف اس قدر شدت سے صف آرا نہیں ہوا جتنا کلوننگ کے خلاف ہے۔

ہمارے خیال میں کلوننگ کے مخالفین کی یہ دلیلیں بجا ہیں:

- ۱۔ انسانی کلوننگ سے انسان کی عزت و شرف کو بڑھ لگتا ہے اور اس کی توہین ہوتی ہے۔
- ۲۔ کلوننگ سے انسان پیدا کرنا فطری اصول و افزائش کے خلاف اور کھلم کھلا اللہ سے بغاوت ہے۔
- ۳۔ کلون شدہ افراد سماج میں احساس کمتری کے شکار رہیں گے، ان کے حقیقی ماں باپ کا پتہ نہیں رہے گا۔
- ۴۔ کلوننگ کو مفاد پرست عناصر اپنے غلط مقاصد کے استعمال کا ذریعہ بنائیں گے۔

۵۔ اس سے سماج میں عدم مساوات کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوگا۔

اسی بنا پر رابطہ عالم اسلامی مکہ کی فقہ اکیڈمی نے کلوننگ کو سرے سے حرام قرار دیا ہے اور اس پر مکمل پابندی کا مطالبہ کیا ہے۔ (فقہی فیصلے: رابطہ عالم اسلامی، مکہ)

۷۔ ضبط ولادت یا منع حمل کا شرعی حکم | ضبط ولادت یا انگریزی میں (family planning) یا (birth control) کی حوصلہ افزائی اور زور شور سے اہل مغرب یہ کہہ کر اشاعت کرتے ہیں کہ اس

سے انسان پر بچوں کی پیدائش کا بوجھ کم پڑے گا، شرح پیدائش کم کرنے یا بچے کے عالم وجود میں آنے سے پہلے اس کو روک دینے کے لیے مختلف دوائیں، انجکشن یا نروودھ، کنڈوم یا آپریشن اور مختلف خارجی تدبیریں ایجاد کر لی گئی ہیں اور ان کی پوری تشہیر کی جا رہی ہے۔

دور نبویؐ میں یعنی صدر اسلام میں منع حمل کا سب سے معروف طریقہ ”عزل“ کا تھا، صحیح بخاری میں حضرت جابرؓ کی روایت ہے ”کننا نعزل والقرآن یبزل“ (ہم عزل کرتے تھے جب کہ قرآن کا نزول جاری تھا) اس کے علاوہ اور بھی بعض روایتوں سے عزل کا جواز ثابت ہوتا ہے (بخاری کتاب النکاح، باب العزل) اس کے مقابلے میں دوسری احادیث سے اس فعل کی حرمت و ممانعت ظاہر ہوتی ہے، چنانچہ عزل کے متعلق آپؐ سے پوچھا گیا تو آپؐ نے فرمایا ”یہ چھوٹے پیمانے پر زندہ درگور کرنے کے برابر ہے“ علامہ ابن تیمیہؒ سے بھی منع حمل کے متعلق فتویٰ دریافت کیا گیا تو فرمایا ”اما جواز ذلك ففيه نزاع بين العلماء والا حوط انه لا يفعل والله اعلم“ (فتاویٰ ابن تیمیہ: ۲۳/۲۷) عزل کے جواز میں علما کے مابین اختلاف ہے محتاط طریقہ یہ ہے کہ نہ کیا جائے۔

اٹھارہویں صدی کے اواخر میں اس کی تحریک زور پکڑ چکی تھی، سب سے پہلے یہ نعرہ (T.R. Malthus) ٹی۔ آر۔ میتھو نے لگایا کہ روئے زمین پر سکونت و معاش کے وسائل بہت محدود ہیں، جب کہ نسل انسانی کی افزائش لامحدود ہے، اگر اضافے کا یہ تسلسل جاری رہا تو چند برسوں میں زمین تنگ ہو جائے گی اور فقر و محتاجی بڑھ جائے گی، اس لیے نسبندی ضروری ہے، پھر انیسویں صدی کے اخیر میں یہ تحریک جرمنی و فرانس پہنچی اور وہاں سے لندن ہوتے ہندوستان پہنچی، اس کے بعد دن بہ دن اس کا زور بڑھتا گیا، عموماً کسی تحریک کی کامیابی کے لیے کچھ جھوٹے اور دل فریب نعرے گڑھے جاتے ہیں، اس کے لیے بھی اقتصادی بہتری اور معیار زندگی کو بلند کرنے کا نعرہ ایجاد ہوا، جب کہ ضبط تولید کا عمل طبی نقطہ نظر سے بہت سے جسمانی عوارض اور سماجی نقصانات کا باعث بنتا ہے، مردوں میں آتشک و سوزاک جیسے امراض خبیثہ کے ساتھ بامردی بھی آ جاتی ہے اور عورتوں میں بہ قول ڈاکٹر میری اسکارلب (چالیس سالہ تجربہ) عصبی کمزوری، پرمردگی، شگفتگی کا فقدان، چڑچڑاپن، اشتعال انگیزی، بے خوابی، دوران خون کی کمی، ایام ماہ واری کی بے قاعدگی جیسے امراض خبیثہ جنم

لیتے ہیں جو نسل کشی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ اولاد جیسی نعمت سے انسان محروم ہو جاتا ہے، جو میاں بیوی کو آپس میں مل کر رہنے پر مجبور کرتے ہیں اور جب اولاد نہ ہو تو مل کر رہنا مشکل ہو جاتا ہے، اس سے ازدواجی تعلقات سرد اور زنا کے دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے معاشرہ اخلاقی انحطاط و زوال کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے برعکس اسلام نے افزائش نسل کی ترغیب دی ہے، اللہ کا فرمان ہے ”فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنً وَ ثُلُثً وَ رُبْعً“ (النساء: ۳) اور حدیث شریف میں رسولؐ نے فرمایا ”تزوجوا الولود و الولود فانی مكاثر بكم الامم“ (سنن ابی داؤد و ابن ماجہ) (تم زیادہ محبت کرنے والی اور بچہ پیدا کرنے والی عورتوں سے شادی کرو تو میں تمہاری کثرت سے دوسری قوموں پر فخر کروں گا) ظاہر ہے برتھ کنٹرول یا ضبط ولادت سے یہ مقصد فوت ہو جاتا ہے، جہاں تک خرچ و کفالت کے بوجھ کم کرنے کا مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری خود لے لی ہے اور فرمایا ”وَمِنْ ذَاتِ بَیِّنَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يُغْلَمُ مُسْتَقَرًّا وَ مُسْتَقَرًّا“ (ہود: ۶۰) روزی دینے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اور فرمایا ”لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ“ (بنی اسرائیل: ۳۱) (مغلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں)۔

اللہ تعالیٰ نے خالص نظام ربوبیت کے تحت پرورش اور رزق کو اپنی ذمہ داری قرار دیا ہے اور کسی کو اس میں مداخلت کا حکم نہیں دیا ہے، اس سے ظاہر ہوا کہ ضبط ولادت بغیر کسی عذر کے شرعی و اخلاقی، سماجی و جسمانی ہر اعتبار سے نہ صرف نقصان دہ ہے بلکہ فعل حرام ہے، جس کی تردید کتاب و سنت میں موجود ہے اور خود اہل مغرب کو جب لمبے تجربے کے بعد اس عظیم نقصان کا اندازہ ہوا تو ۱۹۰۶ء میں ایک نیشنل برتھ ریٹ مقرر کیا اور رپورٹ میں کہا کہ برطانیہ کو اپنی شرح پیدائش کی کمی پر سخت تشویش ہے، اس کو روکنے کی حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے، اسی طرح فرانس نے ضبط ولادت کو قانوناً ممنوع قرار دیا اور بچہ پیدا کرنے والے خاندانوں کو مالی امداد دی جانے لگی، ایک نازی اخبار نے لکھا کہ ہماری شرح پیدائش کی کمی سے خطرہ ہے کہ ایک وقت آئے گا جب ہماری قوم بانجھ ہو جائے گی۔ (اسلام اور ضبط ولادت، ص: ۲۴)

یورپ کے ممالک اس خطرناک کمی سے لے پا لک اور دوسرے لوگوں کے کم سن بچوں کو

قبل از ولادت خریدنے پر مجبور ہو گئے حتیٰ کہ یورپ و اٹلی میں بچوں کا مستقل کاروبار شروع ہو گیا، (سہ روزہ دعوت، دہلی، یکم دسمبر ۱۹۸۸ء) اس کے علاوہ برتھ کنٹرول کے پیچھے مغربی ملکوں کا یہ جذبہ و مقصد بھی کارفرما تھا کہ اپنی تعداد بڑھا کر اور مسلم ملکوں کی تعداد کم کر کے ان کو اپنا غلام بنائیں۔

رابطہ کی فقہ اکیڈمی کا فیصلہ | رابطہ عالم اسلامی، مکہ کی فقہ اکیڈمی نے ضبط ولادت پر اپنا یہ فیصلہ صادر کیا، اسلامی شریعت نسل انسانی کے اضافے کی ترغیب دیتی ہے، اس کی بابت قرآن مجید و حدیث رسولؐ میں متعدد ہدایات دی گئی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ضبط تولید یا منع حمل اللہ کی بنائی ہوئی فطرت انسانی کے خلاف اور شریعت اسلامی سے غیر ہم آہنگ ہے، برتھ کنٹرول یا منع حمل کے علم برداروں کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان خاص کر عرب اقوام اور کمزور قبائل کی تعداد میں کمی کرائیں تاکہ ان کے ممالک کو اپنی کالونی اور وہاں کے باشندوں کو اپنا غلام بنا کر اسلامی ممالک کی نعمتوں اور قدرتی ذخائر سے فائدہ اٹھائیں، دوسری جانب یہ عمل اللہ تعالیٰ سے ایک طرح کی بدگمانی اور جاہلانہ فعل ہے، ان امور کے پیش نظر رابطہ نے اپنے مذکورہ فقہی اجلاس میں بالاتفاق طے کیا کہ برتھ کنٹرول یا ضبط تولید مطلق جائز نہیں اور فقر کے خوف سے بھی منع حمل جائز نہیں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ ہی رازق اور زبردست قوت کا مالک ہے، البتہ انفرادی طور پر اگر ضرر کا خطرہ ہو تو اس صورت میں جواز کی گنجائش ہو سکتی ہے، مثلاً کسی عورت کو معتاد طریقہ پر ولادت (Normal Delivery) نہیں ہو رہی ہے اور آپریشن ناگزیر ہو تو استتار حمل کو روکنے یا اسے موخر کرنے والے اسباب اختیار کرنا جائز ہے، اسی طرح اگر قابل اعتماد مسلم ڈاکٹر کی رائے میں استتار حمل کی صورت میں جان کو یقینی خطرہ لاحق ہو تو ایسی صورت میں منع حمل کی صورت اختیار کرنا بھی متعین ہو جاتا ہے۔ (ذمہ داران و ارکان کے دستخط، فقہی فیصلے: ۲۳ تا ۳۰ ربیع الثانی ۱۴۰۰ھ، ص: ۵۹، ناشر فقہ اکیڈمی ۲۰۰۱ء)

۸- اعضا کی پیوند کاری | کسی ایک انسان کے بعض اعضا کو دوسرے ضرورت مند انسان کے اندر پیوند کر دینا بھی جدید طبی ایجاد اور اس کا بڑا کارنامہ ہے لیکن اس میں علما کا شدید اختلاف ہے کیونکہ کسی انسان کا عضو اس کے جسم سے علاحدہ کرنے کو مشلہ کہا جاتا ہے جو بالاتفاق حرام ہے، یہی علامہ ابن تیمیہ کا بھی فتویٰ ہے۔ (فتاویٰ ابن تیمیہ: ۳۱۴/۲۸)

رہا یہ مسئلہ کہ انسانی لاش سے انتفاع پیوند کاری کے لیے جائز ہے کہ نہیں تو اس کی جزئیات و

تفصیلات بہت زیادہ ہیں تاہم یہ بات مسلم ہے کہ انسان کا پورا جسم اللہ کی ایک امانت ہے جس کے متعلق وہ رب کے حضور جواب دہ ہے، اللہ کا ارشاد ہے ”لَا تَنفُسُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا“ (بنی اسرائیل: ۳۶) بیشک کان اور آنکھ اور دل میں سے ہر ایک کے بارے میں پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔

مذکورہ چیزوں میں انسان اسی حد تک تصرف کر سکتا ہے جس حد تک شریعت نے اسے اجازت دی ہے، رہا انسان کی لاش سے انتفاع کا مسئلہ تو کتاب و سنت میں اس کے جواز کی کوئی صورت نہیں ملتی، انسان کی لاش کو احترام سے دفنانے کی ترغیب اسلام نے شروع ہی سے دی ہے، جب ہاتھیل کو قتل کرنے کے بعد قاتل کو دفنانے کا طریقہ معلوم نہ ہوا تو اللہ نے ایک کو ابھیجا جس کا ذکر قرآن میں یوں کیا ”فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يَبْعَثُ يَوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ“ (المائدہ: ۳۱) (اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو ابھیجا جو زمین کھود رہا تھا تا کہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دے) اس سے انسانی لاش کا محترم ہونا بالکل واضح ہے، اگر انسانی اعضاء دل، گردہ، آنکھ وغیرہ کی فروخت ہونے لگے تو پھر انسان بکا و مال بن جائے گا جس میں انتفاع سے زیادہ مضرت کا پہلو غالب ہے۔

البتہ خون کی نوعیت دوسری ہے، یہ اضطراری حالت میں دینا جایز ہے، کیوں کہ خون کوئی انسانی عضو نہیں بلکہ وہ جسم میں پیدا ہوتا رہتا ہے جو نکالے ہوئے خون کی تلافی کر دیتا ہے لیکن اعضاء انسانی آنکھ اور گردہ وغیرہ اگر نکال دیے جائیں تو نئی آنکھ یا نیا گردہ پیدا نہیں ہوتا۔ (جدید فتنی باسٹ، ص ۱۹۱-۱۹۵، مضمون خمس پیرزادہ، ممبئی)

۹۔ ایکسرے، سونوگرافی، سٹی اسکین | اس موقع پر طب جدید کی ایجادات میں ایکسرے، سونوگرافی اور سٹی اسکین بھی قابل ذکر ہیں، ان کے ذریعہ داخلی امراض کا پتہ لگا کر اب ان کا علاج کرنا آسان ہو گیا ہے، یہ ایک اچھی پیش رفت اور قابل قدر کوشش ہے جن سائنس دانوں نے ایسے باریک آلات ایجاد کیے یقیناً وہ تمام مریضوں کے شکرے کے مستحق ہیں کیوں کہ جن داخلی امراض کے علاج کے لیے ڈاکٹر اور مریض دونوں کو طویل اور دشوار مراحل سے گزرنا اور اندھیرے میں تیر چلانا پڑتا تھا، آج ان کی شناخت ایکسرے، سونوگرافی اور سٹی اسکین کے ذریعہ آسان ہو گئی ہے اور اب

ڈاکٹر علی وجہ البصیرت علاج کرتا ہے، جس سے مریض باذن اللہ جلد شفا یاب ہو جاتا ہے، اسلام ایسی کوششوں کی مخالفت نہیں کرتا جو انسانیت کے لیے مفید ہوں بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے لیکن ان میں جہاں یہ مثبت اور مفید پہلو ہیں، وہاں ان جدید ایجادات کے مضر پہلو بھی ہیں جن کی اجازت اسلام نہیں دیتا اور وہ یہ ہے کہ سونوگرافی اور سٹی اسکین کے ذریعہ رحم مادر میں پلنے والے بچے کا پتا قبل از ولادت لگایا جاتا ہے، چنانچہ یہ معلوم ہونے پر کہ رحم مادر میں بچی ہے تو اکثر والدین آنکھ کھولنے سے پہلے ہی اس کا گلا گھونٹ دیتے ہیں اور اسقاط حمل یا دواؤں کے ذریعہ اسے ختم کر دیتے ہیں، یہ نازیبا حرکت قدرت کی حکمت و مصلحت کے صریحاً خلاف ہے، اس کی اسلام نہ صرف مخالفت کرتا ہے بلکہ اس کے مرتکب پر حد و تعزیر عاید کرتا ہے، اس کے نزدیک بیٹا اور بیٹی دونوں اللہ کی نعمت ہیں۔

بیٹیوں کے قتل کا یہ کام اہل عرب دور جاہلیت میں رسوائی کے خوف سے پیدائش کے بعد کرتے تھے جس کا ذکر قرآن نے ان لفظوں میں کیا ہے ”وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ“ (النحل: ۵۸) (ان میں سے جب کسی کو لڑکی کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے) لیکن آج کے والدین ان اہل عرب سے بھی زیادہ ظالم ہیں جو پیدائش سے پہلے ہی اس کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، یہ سائنس اور جدید طب کا اپنے حدود سے تجاوز ہے، اسی لیے بعض حکومتوں نے سٹی اسکین اور سونوگرافی یا M.R.I پر پابندی بلکہ سزا و تعزیر مقرر کر دی ہے۔

۱۰۔ لیب (Lab) | اسی طب جدید کی دین لیب (کیمیائی تجربہ گاہ) ہے، چنانچہ آج انسان کے جسم میں جو بھی بیماری پائی جاتی ہے، اس کے علاج کا انحصار اسی لیب کی جانچ پر ہوتا ہے جب کہ پہلے حکما نبض کے ذریعہ مرض کی تشخیص کرتے تھے، جسے آج جدید سائنس و طب نے زیادہ آسان کر دیا ہے، اب اسی کے ذریعہ ڈاکٹر مرض کی تشخیص کرتا ہے، مثلاً انفکشن خون میں ہو یا پیشاب میں تو اس کی سب سے پہلے کلچر پلیٹ کرتا ہے، پھر وہ یہ پتہ لگاتا ہے کہ وہ کس پلیٹ پر (Grow) کرتا ہے، پھر اسے دوسرے پلیٹ میں (Sensitivity) سے پتہ لگاتا ہے کہ کون سی دوا اس مرض کے لیے زیادہ کارگر ہوگی، پھر اس کی روشنی میں ڈاکٹر مریض کی دوا لکھتا ہے، اس طرح لیب مرض کی تشخیص میں جدید طبی ایجاد میں فعال کردار ادا کرتا ہے جو اسلام کی نظر میں محمود و قابل ستائش ہے۔

اخبار علمیہ

عالمی تہذیب کی تعمیر و تشکیل میں باہمی تہذیبی روابط کے اثرات کے موضوع پر ۱۹ تا ۱۷ جنوری ۲۰۰۳ء کو ایک عالمی سمینار شارجہ میں منعقد کیا گیا، جس کا افتتاح سپریم کونسل کے ممبر اور شاہ شارجہ عالی جناب ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی یو۔ای۔اے نے کیا، دنیا بھر کے جن فضلاء نے اس سمینار کو زینت بخشی وہ فلسفہ، سائنس اور آرٹ وغیرہ کی ترقی میں اسلامی تہذیب و ثقافت کے اثرات اور دوسری تہذیبوں پر اسلامی ثقافت کے تفوق و امتیاز سے بہ خوبی واقف تھے، افتتاحی تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، امیریکین یونیورسٹی آف شارجہ کے چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ولفرڈ تھا میسن نے اپنے خطبہ استقبالیہ میں تقریب کے انعقاد پر بڑی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ AUS کو ایک بڑی اہم علمی مجلس کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا ہے، اس کے منصوبوں اور مقاصد کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ اس یونیورسٹی نے عربی ثقافت کے حامل تحقیقی ادارے کی ذمہ داری نبھائی ہے اور مشرق وسطیٰ کی تعلیمی ترقی اور اس کے بڑے بڑے منصوبوں کی تکمیل میں ہمیشہ تعاون کیا ہے، IRCICA کے ڈائریکٹر نے AUS کے تعاون اور اس کے تفوق کا تذکرہ کرتے ہوئے ولفرڈ کے بیان کی توثیق کی، ایک اسکالر نے مسلمانوں کی بدنام تصویر کو پرکشش و خوش نمائند بنانے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ تہذیب اسلامی کی ناکامی کا ذکر کرنے سے احتراز کیا جائے اور تہذیب انسانی کو بنانے اور سنوارنے میں اسلام کی شان دار خدمات اور اس کے ذریعے عہد کو نمایاں کیا جائے تاکہ اسلام کے بارے میں بدگمانیوں اور شکوک کا خاتمہ ہو سکے، ان کے نزدیک اس کے لیے تعلیمی، نشریاتی اور اطلاعیاتی میدانوں میں سخت اور جاں کاہ محنت کرنا اور ایسی ٹیم تیار کرنا ضروری ہے جو عصری تقاضوں کے مطابق متقدمین مسلم علما و فلاسفہ اور دانشوروں کی خدمات کو نئے انداز میں پیش کرے تاکہ یہ واضح ہو کہ مسلمان بھی عالمی تہذیب کی تعمیر و تشکیل میں برابر کے شریک رہے ہیں، اس سمینار کا پہلا مقالہ تیونس کے پروفیسر ڈاکٹر عبد الوہاب کا تھا جس کا عنوان تھا ”انسان کا تصور اور فلسفہ تہذیب میں اس کا حصہ“۔

۸-۱۰ اپریل ۲۰۰۵ء کو ریسرچ سنٹر فار اسلامک ہسٹری، آرٹ اینڈ کلچر ”اسٹنبول میں

اسلامی آثار قدیمہ کے موضوع پر پہلی عالمی کانفرنس کا انعقاد کرنے والا ہے، جس میں دنیا بھر سے ماہرین اور اسکالرس حصہ لیں گے، اس سے مختلف ملکوں میں عہد اسلامی کی حفریاتی تحقیقات اور سرگرمیاں سامنے آئیں گی کیوں کہ عہد اسلامی میں بعض مسلم ماہرین حفریات نے اس میدان میں بڑی کدو کاوش کی ہے۔

بلغاریہ کے جنوب میں ویلیکو ٹارنوفو کے نزدیک ماہرین آثار قدیمہ نے چھ صدی قبل مسیح کا ایک تباہ شدہ رہائشی مکان دریافت کیا ہے، ماہرین کی اس ٹیم کو رودکش (چینی) اور ایک دیوار ملی جو ان کے خیال میں ۸ ہزار سال پرانی ہے، اس کے علاوہ بعض مکے، کوزے اور ایک مذبح کے ساتھ مخطوطے بھی ملے ہیں جن کے متعلق قیاس ہے کہ قربانی کے وقت ان کو پڑھا جاتا رہا ہوگا، ماہرین نے بڑے وثوق سے اپنی رپورٹ میں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ مکان جل کر خاکستر اور تباہ ہوا تھا۔

ماہرین نے چین کے صوبہ ہنن میں واقع شہر یانشی میں بھی بہت قدیم شہر اور شاہی محل کی علامات و باقیات کا کھوج لگایا ہے جو چین کے اب تک کے دریافت شدہ قدیم شہروں میں سب سے پرانا شہر ہے، اس کا مستطیل شاہی محل مشرق سے مغرب جانب میں ۳۰۰ میٹر چوڑا اور جنوب سے شمال میں ۳۶۰ سے ۳۷۰ میٹر لمبا ہے، محل کے چاروں سمتوں میں ۱۰ سے ۲۰ میٹر چوڑے چار راستے ہیں، ان کے اندرونی جانب محل کی دیواریں ہیں، اس سے قدیم عہد شاہی کے طرز تعمیر کا اندازہ ہوتا ہے۔

اخباری اطلاع کے مطابق جے پور کے گوپال پرساد شرمانے سربوں کے دانے پر ۹ عالمی مشہور شخصیتوں کی تصویریں بنانے کا حیرت انگیز کارنامہ انجام دیا ہے، قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ غیر مرئی تصویریں شرمانے بغیر لنس کے بنائی ہیں، اس سے پہلے چاول کے دانے پر مصوری کا مظاہرہ کیا جا چکا ہے لیکن شرمانے اس سے کہیں آگے بڑھ کر مصوری کے لیے مسروں کے دانے کا انتخاب کیا، ان کے بیان کے مطابق وہ صرف ۱۵ سے ۲۰ منٹ تک اس دانے پر مسلسل کام کر پاتے ہیں، دانے پر جن اشخاص کی تصویریں بنائی گئی ہیں ان کے نام ہیں: گاندھی جی، مدر ٹریا، بل کلنٹن، مہارانا پرتاپ، شیواجی، سوائی جے سنگھ، بھیرن سنگھ شیخاوت، پرنسز ڈاکٹر اور اندرا گاندھی۔

ماہرین آثار قدیمہ کو زمین کے اندر سالہا سال کی قدیم مدفون انسانی نعشوں کے باقیات برابر ملتے رہتے ہیں، چین کی راج دھانی بیجنگ کے بیرونی علاقے جھوؤ کوڈیان میں ۱۹۲۹ء میں

سائنس دانوں کو ان کے دعوے کے مطابق پانچ لاکھ سال پرانے مردہ انسانوں کے باقیات ملے تھے، اسی زمانے سے اس پر مطالعہ و تحقیق کا کام جاری ہے، اب تک کے مطالعہ کے نتیجے میں نام نہاد سائنس دانوں کا بدترین اور نہایت بے ہودہ دعویٰ یہ ہے کہ ”اس زمین پر انسانوں کا وجود خدا کی دین نہیں ہے“ جھوٹ کو ڈیان کے علاقہ میں اب تک اس قسم کے ۴۰ مدفون مردے برآمد کیے جا چکے ہیں جن کو محفوظ کرنے کا کام بھی شروع کیا جا چکا ہے، یونسکو نے ۱۹۸۷ء میں ہی چین کے اس علاقے کو ”عالمی آثار قدیمہ کے مخزنوں کی فہرست میں شامل کر دیا تھا۔

بنارس ہندو یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر مدھولیکا اگر وال کا کہنا ہے کہ گزشتہ دو دہائیوں سے اوزون لہروں کو بچانے کی جو کوشش ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں لہریں ایک بار پھر بننے لگی ہیں اور اس کے مثبت اثرات سامنے آنے لگے ہیں، اوزون پرت میں سوراخ ہو جانے کے سبب پرائمگنی کی بی کرنیں انسانوں کے ساتھ ساتھ دوسرے جانداروں اور پیڑ پودوں کو بھی متاثر کرتی ہیں جس سے جلدی بیماری کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اس خوش آئند انکشاف سے ماہرین حولیات کو توقع ہے کہ پچاس سے ساٹھ برسوں میں سوراخ بھر جائیں گے اور فضا کی اوزون لہریں معمول پر آجائیں گی۔

عالم اسلام کی مشہور سافت ویر کمپنیوں میں ”حرف“ اور ”گلوبل اسلامک سافت ویر“ وغیرہ نے علم حدیث سے متعلق نہایت ہی عمدہ ویب سائٹ تیار کیے ہیں جیسے الفیہ حدیث، اسماء الرجال موسوعة الذہب وغیرہ، گلوبل اسلامک سافت ویر نے ”الکتب التسعة“ کے نام سے چند سالوں قبل جو سافت ویر تیار کیا تھا اور جس سے تشنگان تحقیق ۱۹۹۷ء سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اب اس پروگرام کو متعدد سافت ویر کمپنیوں نے مل کر مزید بہتر بنادیا ہے، الکتب التسعة سافت ویر سے فائدہ اٹھانا نہایت آسان ہے، اس پروگرام میں تین معاجم: ۱۔ معجم الفاظ حدیث ۲۔ معجم غریب الفاظ حدیث ۳۔ معجم مبہمات الحدیث، فہارس المصادر کے تحت اعلام، اماکن، قرآنی آیات، اشعار، اقوال اور رواۃ وغیرہ کے بارے میں معلومات فراہم کرائی گئی ہیں، عام خوبیوں کے علاوہ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں شامل کتب حدیث کے مولفین کے سوانح اور ان کی کتب کی نمایاں خصوصیات کا تذکرہ کیا گیا ہے اور احادیث کی درجہ بندی کے لحاظ سے سرچ کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔

ک، ص، اصلاحی

آثار علمیہ و ادبیہ

ڈاکٹر محمد حمید اللہ ☆

بنام

سید غلام محمود شاہ نشتر (گونڈ واکری)

پارلیس

۱۳ جمادی الاول ۱۴۲۸ھ

مکرمی سلام مسنون

بحوالہ ۳۲۸/۶۳

یہاں غریبانہ زندگی کے لیے آج کل کم از کم چھ سو ماہوار کی ضرورت ہے۔ یہاں عربی پڑھنے والے زیادہ تر یہودی اور عیسائی ہیں، میرے فرانسیسی ترجمہ قرآن مجید کے پانچ سال میں الحمد للہ پانچ اڈیشن نکلے ہیں، میں نہ یہاں پڑھتا ہوں نہ پڑھاتا بلکہ صرف رہتا ہوں۔ انڈیا چھ سات آنے میں ایک ملتا ہے، گوشت ہر قسم کا ملتا ہے، مسلخ کا ایک شعبہ مسلمان قضاہوں کے لیے ہے جس کو اتنی آمدنی ہو کہ ملازم کو چھ سو ماہوار دے سکے تو وہ ملازم رکھتا ہے، ورنہ اپنا کام خود کرنا پڑتا ہے۔

مجھے اب تک تو داڑھی ہے، یہاں صرف ایک مسجد ہے، شہر میں نصف ملین مسلمان ہیں، امام الجزائری ہیں، نمازیں پنج وقتہ ہوتی ہیں، تراویح بھی ہوتی ہے، میں سگریٹ نہیں پیتا نہ چائے کافی، مجھے نہیں معلوم ان کی کیا قیمتیں ہیں، ایک پیالی چائے بارہ آنے ایک روپے سے کم نہ ہونی چاہیے۔ آپ کی تحریر میں املا اور صرف و نحو کی کئی غلطیاں نظر آئیں، ایسا نہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ خدا ہم سب کو نیک ہدایت دے، آئندہ مجھے غیروں کے پتے پر نہ لکھیے۔

۲- ح

☆ ڈاکٹر صاحب کا یہ گرامی نامہ ہمیں مکتوب الیہ کے صاحب زادے سید شاہ فضل الرحمن نادر گونڈ واکری ضلع ایوت محل مہاراشٹر نے بھیجا ہے جو ان کے شکریے کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے، مکتوب الیہ کی دو کتابیں ماتم برابر ۱۹۴۲ء میں اور شادی یا بربادی ۱۹۶۲ء میں معارف پرلیس اعظم گڑھ سے شائع ہوئی تھیں۔ (ض)

باب تقریظ والانتقاد

A QUEST FOR TRUTH

مبصر:- ڈاکٹر جاوید علی خان ☆

از:- ڈاکٹر زید-اے-ڈیاسی، متوسط تقطیع، عمدہ کاغذ و طباعت، مجلد مع گرد پوش، صفحات ۴۹۵، قیمت: ۴۰۰ روپے، پتہ: حضرت پیر محمد شاہ، درگاہ شریف ٹرسٹ، احمد آباد، گجرات۔

ڈاکٹر ضیاء الدین عبدالحی ڈیاسی ایک ممتاز عالم، دانش ور اور مشہور مورخ و محقق تھے، ان کی تحقیق و تلاش کا اصل میدان کتبائے فارس زبان پر انہیں عبور تھا، بمبئی یونیورسٹی سے اس میں ایم اے کیا اور تہران یونیورسٹی سے ڈی لٹ کی ڈگری حاصل کی، مرحوم کے تعلیمی سفر کا آغاز فارسی کے لکچرر کی حیثیت سے ہوا تھا اور کئی کالجوں میں درس کی خدمت پر مامور رہے، پھر آکر کیالوجیکل سروے آف انڈیا سے وابستہ ہوئے اور اس کے ڈائریکٹر کے عہدے سے سبک دوش ہوئے۔

سرکاری ملازمت کی ذمہ داریوں کے دوران بھی مرحوم ڈیاسی صاحب نے اپنے مطالعہ و تحقیق کا سلسلہ جاری رکھا، انہوں نے بیرونی ملکوں کے سفر بھی کیے، ان کا مطالعہ بہت وسیع اور تحقیق کا معیار بلند تھا جس کا اندازہ ان کی بیش قیمت اور معلومات افزا کتابوں اور سیکڑوں عالمانہ مقالات سے ہوتا ہے، مرحوم کی تصنیفی زبان انگریزی تھی، گونا گوں علمی و تحقیقی خدمات کی بنا پر ان کو بہت سے ایوارڈ بھی ملے۔

ضیاء الدین مرحوم کو خطاطی، مصوری اور پینٹنگ وغیرہ سے بھی دل چسپی تھی، وہ سکوں کی شناخت اور خطوط شناسی کے ماہر تھے، ان پر اور دوسرے موضوعات پر ان کے مضامین کے کئی مجموعے چھپ چکے ہیں، زیر نظر مجموعہ بھی محققانہ مقالات پر مشتمل ہے جس میں عہد وسطی کی چند مثنویوں اور

☆ رفیق اعزازی دارالمصنفین و صدر شعبہ تاریخ، شبلی نیشنل۔۔۔ ڈگری کالج، اعظم گڑھ۔

دیواروں اور محرابوں اور مقبروں وغیرہ پر ثبت کتبائے کی مدد سے بڑی مفید اطلاعات فراہم کی گئی ہیں، گجرات کے علاقے کے کتبائے خاص طور پر زیر بحث آئے ہیں جن کا انگریزی زبان میں ترجمہ کیا ہے، ان مثنویوں اور کتبائے کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ ان میں وہ معلومات ہیں جو اس عہد کی تاریخوں میں نہیں ملتے چنانچہ مطبعی کی مثنوی گنج المعانی سے گجرات میں بہادر شاہ کی فتوحات اور اس کے دوسرے کارناموں اور دولت عثمانیہ اور گجرات کی حکومت کے ان اقدامات کا پتا چلتا ہے جو پرتگالیوں کے حملوں کو روکنے کے لیے انہوں نے کیے تھے، ان کی فوجی قوت اور بحری جنگوں کا حال بھی ان میں ملتا ہے، اسی طرح گجرات کے بعض علاقوں کی مسلم آبادی کے متعلق جو اطلاعات اہل میں ملتی ہیں، وہ دوسرے ذرائع سے نہیں مل سکتیں۔

مجموعے کا دوسرا مقالہ احمد آباد کی اہم درگاہوں کے بارے میں ہے، یہ درگاہیں جن اشخاص سے منسوب ہیں ان کے حالات بھی دیدہ ریزی سے لکھے گئے ہیں، شیخ احمد کھٹواور سید برہان الدین قطب عالم کی درگاہوں کے بارے میں خاص طور پر بہت مفید معلومات درج ہیں، مرآۃ سکندری پر جو مقالہ قلم بند کیا گیا ہے اس سے گجرات کے تہذیبی و معاشرتی حالات کی عکاسی ہوتی ہے، اس سے اس دور کے سلاطین کے حالات زندگی، حکومت کے نظم و نسق، ذاتی دل چسپیوں، اسلحہ جات، عسکری نظام، اولوالعزمی، ہندو اور جین مذاہب کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور رواداری، ہندوؤں کو اہم عہدوں پر فائز کرنے، ہندوؤں اور مسلمانوں کی تہذیب اور گجرات کے زرعی و اقتصادی حالات وغیرہ کے بارے میں مفید معلومات تحریر کیے گئے ہیں۔

اس کتاب کے ایک اہم مقالے میں مآثر محمد شاہی کے مصنف کی تصحیح تعین کی گئی ہے، فاضل مقالہ نگار کی تحقیق میں ملا عبدالحسین طوفی اس کے مصنف تھے جو بیگڑہ کے دربار سے وابستہ تھے، فاضل مصنف کا یہ امتیاز بھی ہے کہ انہوں نے جا بجا اغلاط کی تصحیح اور شکوک و شبہات کا ازالہ بھی کیا جیسے ملا صاحب کے بارے میں ریواور اسٹوری کے بیان کی تردید کی ہے، اسی طرح گجرات کے جن مقامات کی شناخت اور تعین کے بارے میں لوگوں کو جو مغالطہ ہوا ہے اس کو مرحوم ڈیاسی صاحب نے دور کیا۔ اس قیمتی مجموعے کی اشاعت پر درگاہ پیر محمد شاہ کے ذمہ دار مبارک باد کے مستحق ہیں۔

مطبوعات جدیدہ

قاموس المشاہیر جلد اول و دوم: از جناب نظامی بدایونی مرحوم، قدرے بڑی قطع،

عمدہ کاغذ و طباعت، مجلد صفحات: جلد اول ۳۳۳ و دوم ۳۰۰ قیمت بالترتیب: تین تین سو

روپے، پتہ: خدا بخش اورینٹل پبلک لائبریری، پٹنہ-۴۔

قریب پون صدی قبل مولوی نظام الدین بدایونی نے قاموس المشاہیر مرتب کر کے اردو زبان میں پہلی بار سوانحی قاموس کی ابتدا کی تھی، دس سال کی تحقیق و محنت کے نتیجے میں انہوں نے تنہا تاریخ انسانی کے چھ ہزار اشخاص و افراد کے متعلق ضروری معلومات جمع کر دیے تاکہ ان کے حالات سے بہ آسانی واقفیت ہو سکے، کتاب کی افادیت اس کے موضوع ہی سے ظاہر ہے، وہ مقبول ہوئی اور قدر کی نظر سے دیکھی گئی، مولف مرحوم نے طبع اول کے وقت یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ یہ ایک "کمزور کوشش واحد" کا نتیجہ ہے، آئندہ اس کا نقش ثانی اگر کسی زبردست قوت سے تیار کیا گیا تو یقیناً وہ زیادہ مکمل ہوگا لیکن پون صدی کے بعد بھی اس کی توسیع و تکمیل کے لیے کسی اور حوصلہ مند نظامی کا انتظار ہی ہے، اس عرصے میں یہ بیش قیمت سرمایہ بھی گردش زمانہ کی نذر رہتا جاتا تھا، اس کی جدید اشاعت کی ضرورت تھی اور شکر ہے کہ خدا بخش لائبریری نے اس ذمہ داری کو قبول کیا، زیر نظر دونوں جلدیں کتب خانہ خدا بخش کے نام و کام کی نیکی میں انصافہ کا باعث ہیں، طبع اول میں کتابت اور مضمون کی غلطیاں تھیں اور خاصی تھیں، ان کی نشان دہی ایک غلط نامہ کے ذریعہ کی گئی تھی، اب ان کی اصلاح اصل مقام پر کر دی گئی، اسی طرح خود مولف نے بعد میں جا بجا اصلاح و تصحیح کی تھی، اس کو اور جناب امتیاز علی عرشی مرحوم کی اصلاحات کو بھی اس طبع جدید میں شامل کر دیا گیا ہے، قاموس المشاہیر کی اشاعت اول کے بعد اس کی تنقید کے نام سے جناب احمد اللہ قادری کا ایک رسالہ شائع ہوا تھا اور یہ سنجیدہ علمی تنقید کا بہترین نمونہ مانا گیا تھا، زیر نظر دونوں جلدوں میں بہ طور ضمیمہ یہ رسالہ بھی شامل کر دیا گیا ہے ان خوبیوں کی وجہ سے یہ طبع جدید اور زیادہ مفید و مستند ہو گیا ہے، مولوی نظامی

مرحوم نے غلطیوں کے بارے میں خود ہی لکھا تھا کہ قاموس یا موسوعہ کی ترتیب کا عمل، شخص واحد کا کام نہیں، اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ اصلاح و درستگی کا کام بھی ایک دو اشخاص کے بس کی بات نہیں، زیر نظر دونوں جلدوں میں اب بھی کتابت کے علاوہ اعلام و سنن کی تصحیح کی ضرورت ہے، مثال کے طور پر قاموس کے پہلے صفحہ پر ہی آتش کے ذکر میں ان کا سال وفات ۱۲۶۳ء لکھا ہے جس کی غلطی ظاہر ہے، شاہ ولی اللہ کے سامنے قوسین میں لکھا ہے (ملاحظہ ہواشتیاق) لیکن اس اشتیاق کا کہیں ذکر نہیں، حرف آغاز میں احمد اللہ قادری کو شمس اللہ لکھا جانا بھی تسامح ہے، مولوی بدایونی مرحوم نے آخری گزارش میں اس توقع کا اظہار کیا تھا کہ "وقفاً فوقنا اس کے مرقمہ نسخے شائع ہوتے رہیں گے" خدا بخش لائبریری نے پون صدی بعد ان کی اس خواہش کو جس سلیقے اور خوبی سے پورا کیا ہے، یقیناً وہ داد اور پوری دنیا کی جانب سے شکرے کی مستحق ہے۔

سراج الدین علی خاں آرزو، ایک مطالعہ: مرتبہ جناب شاہد مابلی، متوسط قطع،

عمدہ کاغذ و طباعت، مجلد مع گرد پوش، صفحات: ۱۶۵، قیمت: ۱۰۰ روپے، پتہ: غالب

انسٹی ٹیوٹ ایوان غالب مارگ، نئی دہلی-۲۔

اردو کے متقدمین شعرا میں خان آرزو کا نام نمایاں ہے لیکن اس سے بھی بڑھ کر وہ فارسی زبان و ادب کے نابغہ عالم تھے، لسانیات، تنقید، تذکرہ اور فرہنگ نویسی میں ان کی شخصیت واقعی بے مثال تھی، ان کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ وہ عربی، فارسی اور اردو کے علاوہ ہندی اور سنسکرت کے بھی فاضل تھے، اس لحاظ سے معاصرین پر ان کا امتیاز ظاہر ہے، بہ قول پروفیسر نذیر احمد خان آرزو پہلے عالم ہیں جنہوں نے فارسی اور سنسکرت اور فارسی و عربی کے ہم رشتہ ہونے کی بنیاد پر توافق لسانی کا نظریہ پیش کیا، یہ بھی قابل ذکر ہے کہ انہوں نے فارسی زبان میں ہندی الفاظ کے استعمال کے جواز کی وکالت کی اور دلیل بھی ان کی قوی رہی کہ جب عربی، ترکی اور ارمنی زبانوں کے الفاظ، فارسی میں بے تکلف مستعمل ہیں تو ہندی کے لیے تکلف کیسا؟ ایسے منفرد صاحب فکر کی شخصیت اور خدمات سے اگر بے اعتنائی کی شکایت ہو تو بالکل بجا ہے، شاید اسی احساس کے تحت غالب انسٹی ٹیوٹ نے ایک سمینار کا انعقاد کیا، زیر نظر کتاب، مذاکرہ علمی کے گیارہ مقالات پر مشتمل ہے، شخصیت کے علاوہ اس میں ان کی تصانیف غرائب اللغات، نو اور الالفاظ، تنبیہ الغافلین،

مجمع النفائس، قصائد عربی اور اردو شاعری اور ان کے اساتذہ و تلامذہ کا مفصل جائزہ آگیا ہے، ایک مقالہ علی حزیں سے ادبی معرکہ آرائی پر ہے، پروفیسر نذیر احمد کا مقالہ سرفہرست ہے اور فاضل گرامی کی ہر تحریر کی طرح نہایت محققانہ ہے، انہوں نے لکھا کہ آرزو کو فارسی لغت نویسی اور قواعد فارسی کا موجد کہنا بے جا نہ ہوگا، ان سے پہلے کسی فاضل نے ان فنون پر کوئی کتاب نہیں لکھی، قواعد زبان کے سلسلے میں مجہول آوازوں کے تعلق سے قواعد اور لہجہ کا فرق، زبان دانوں کا خاص موضوع رہتا ہے، آرزو نے بھی اس موضوع پر گفتگو کی اور رشید حسن خاں کے الفاظ میں ایسی گفتگو وہی کر سکتا ہے جو زبان شناس ہو، مختصر ہونے کے باوجود رشید صاحب کی تحریر بڑی وقیع ہے، باقی تحریریں بھی بلند پایہ اور خان آرزو کے مرتبہ علمی کے شایان شان ہیں۔

داستان غدیر یا طراز ظہیری: از ظہیر دہلوی، مقدمہ و پیش کش: پروفیسر افغان اللہ خاں، متوسط تقطیع، عمدہ کاغذ و طباعت، مجلد مع گرد پوش، صفحات: ۲۴۳، قیمت: ۱۵۰ روپے، پتہ: ادبی مرکز، نزد جامع مسجد، گورکھ پور اور دانش محل لکھنؤ و مکتبہ جامعہ دہلی۔

دہلی کے سید محمد ظہیر الدین حسین رضوی کی یہ تالیف اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ اس میں ۱۸۵۷ء کی پہلی تحریک آزادی کے حالات کا چشم دید بیان ہے، اس واقعہ کے متعلق اس کتاب کے بیانات کو جس طرح نظر انداز کیا گیا، فاضل مقدمہ نگار کے نزدیک یہ بڑے تعجب کی بات ہے، حقیقت بھی یہی ہے، ظہیر کی آمد و رفت، قلعہ معلیٰ میں آٹھ سال کی عمر سے ہی تھی، تیرہ سال کے ہوئے تو ان کو داروغہ ماہی مراتب کے عہدے سے سرفراز کیا گیا، ان کو بہادر شاہ ظفر کی مصاحبت اور ذوق کی شاگردی نصیب ہوئی، ان کی یہ خودنوشت قلعہ معلیٰ کے حالات اور دہلی مرحوم کی تباہی کے بعد ریاست رام پور، الور، جے پور، ٹونک اور حیدر آباد کن کے درباروں سے وابستگی کے واقعات پر مشتمل ہے اور اس دور کی سیاسی تاریخ کے علاوہ تہذیبی اور سماجی زندگی کا ایسا مرقع ہے جس میں حیرت اور عبرت کے تمام عناصر موجود ہیں، یہ کتاب بیسویں صدی کے اوائل میں شائع ہوئی تھی اور اب یہ تقریباً نایاب ہو چکی تھی، فاضل مقدمہ نگار نے ایک مفصل اور جامع مقدمہ لکھ کر اس کی جدید اشاعت کا اہتمام کیا، یہ قابل قدر کوشش ہے، کتاب میں فہرست مضامین کی ضرورت تھی، تاریخ کے ایک باب کے علاوہ زبان کے لطف کے لحاظ سے بھی اس کا مطالعہ پر کیف ہے۔

دارالمصنفین کا سلسلہ تاریخ ہند

Rs	Pages		
80/-	492	سید نجیب اشرف ندوی	۱۔ مقدمہ رقعات عالم گیر
150/-	605	سید صباح الدین عبدالرحمن	۲۔ بزم تیموریہ اول
50/-	266	سید صباح الدین عبدالرحمن	۳۔ بزم تیموریہ دوم
56/-	276	سید صباح الدین عبدالرحمن	۴۔ بزم تیموریہ سوم
140/-	746	سید صباح الدین عبدالرحمن	۵۔ بزم صوفیہ
80/-	524	"	۶۔ ہندوستان کے عہد وسطی کی ایک ایک جھلک
50/-	194	سید ابو ظفر ندوی	۷۔ مختصر تاریخ ہند
20/-	70	عبد السلام قدوائی ندوی	۸۔ ہندوستان کی کہانی
56/-	420	سید ابو ظفر ندوی	۹۔ تاریخ سندھ
75/-	410	ضیاء الدین اصلاحی	۱۰۔ ہندوستان عربوں کی نظر میں اول
125/-	358	"	۱۱۔ ہندوستان عربوں کی نظر میں دوم (جدید ایڈیشن)
			۱۲۔ ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے تمدنی جلوے
80/-	648	سید صباح الدین عبدالرحمن	۱۳۔ بزم مملوکیہ
70/-	370	سید صباح الدین عبدالرحمن	۱۴۔ ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے عہد کے تمدنی کارنامے ادارہ
50/-	354		۱۵۔ ہندوستان کے سلاطین علماء و مشائخ کے تعلقات پر ایک نظر
75/-	238	مرتبہ: سید صباح الدین عبدالرحمن	۱۶۔ کشمیر سلاطین کے عہد میں
56/-	468	ترجمہ: علی حماد عباسی	۱۷۔ ہندوستان امیر خسرو کی نظر میں
30/-	134	سید صباح الدین عبدالرحمن	۱۸۔ ہندوستان کی بزم رفتہ کی نچی کہانیاں اول
50/-	252	سید صباح الدین عبدالرحمن	۱۹۔ ہندوستان کی بزم رفتہ کی نچی کہانیاں دوم
30/-	180	سید صباح الدین عبدالرحمن	۲۰۔ ہندوستان کی قدیم اسلامی درسگاہیں
25/-	132	ابوالحسنات ندوی	۲۱۔ عرب و ہند کے تعلقات
95/-	442	سید سلیمان ندوی	